

نامور محقق ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ
کے علم افروز اور روح پرور 14 مقالات کا مجموعہ

خصوصی
ایڈیشن

انوار سیرت نبوی

صلی اللہ علیہ وسلم

چھٹا ایڈیشن

کتابیں رسول قادری

فقیہ، محقق، اخلاق اور فنی افتخار کا محفظہ
سیرت نبوی

انوارِ رضی

جلد 16، شمارہ نمبر 1

انٹرنیشنل غوثیہ فورم 0321-9429027

کے علم افروز اور روح پرور 14 مقالات کا مجموعہ

کتابخانه جامعہ اسلامیہ

انڈرنیشنل عوثیہ فورم 0321-9429027

زاویہ قادریہ، سیدنا غوث اعظم سٹریٹ راجہ ٹاؤن جوہر آباد (41200) پنجاب

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
15	بین المذاہب اور بین الثقافتی تقارب وہم آہنگی (سیرت طیبہ کی روشنی میں)	1
15	تہذیب وثقافت کا مفہوم	
16	اسلام کی وسعت ظرفی	
17	تہذیب وثقافت کے معاملے میں اسلام کی غیرت	
21	صحبت کی تاثیر	
22	ظاہری مشابہت کا اثر باطن پر	
23	تہذیب اغیار کی مخالفت - پیغمبر اسلام ﷺ کا مطالبہ	
24	پاکی و طہارت کے کلمہ میں مخالفت	
25	عبادت کے طور طریقوں میں مخالفت	
28	ملاقات کے آداب میں مخالفت	
29	وضع قطع لباس اور خورد و نوش کے طریقوں میں مخالفت	
31	معاشرتی اقدار و اطوار میں مخالفت	
33	خلاصہ بحث	
40	استحکام پاکستان کا حصول (سیرت طیبہ کی روشنی میں)	2
41	جرم تہند اور مخلص قیادت کی ضرورت	
43	عوام کی ذہن سازی	
43	باہمی اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ کی ضرورت	
45	دیانتدار، اہل اور خادم انتظامیہ کا تقرر	
46	تعیینات پر پابندی	

انوار سیرت النبی

ملک محمد قمر الاسلام قمر / مفتی آصف محمود قادری

مرزا محمد کامران طاہر | علامہ محمد شاہ جمیل اویسی

شعبہ بزم ہدایت پتہ لاکھون سلام
 فنی، تعلیمی، اخلاقی اور فنی قدر کا سامان
 سہ ماہی

انوار سیرت النبی

جلد نمبر 11 شماره نمبر 1

زیر سرپرستی

* حضرت علامہ پیر محمد تقی الرحمن فیض پوری * حضرت پیر میاں عبدالحق قادری
 * علامہ صاحبزادہ محمد اسماعیل فقیر اکنی * حضرت علامہ سید محمد انور حسین کاشمی قادری
 * حضرت پیر محمد طفیل قادری بھویری * پیر طریقت ڈاکٹر کرنل محمد سرفر از محمدی سیفی
 * پیر فیض الحسن شاہ بخاری (بہاری شریف) * پیر سید محمد ظفر اللہ شاہ بخاری
 * الحاج بشیر احمد چوہدری (لاہور) * پروفیسر صاحبزادہ محبوب حسین چشتی (بیر بل شریف)
 * سید عبداللہ شاہ قادری * پیر اعجاز احمد ہاشمی (لاہور)

مجلس تحریر

* محقق العصر مفتی محمد خان قادری * ادیب شہیر پیر سید محمد فاروق الباقادری
 * علامہ قاری محمد زوار بہادر * عبدالمجید ساجد * الطاف چغتائی
 * علامہ پیر زادہ محمد رضا قادری * پیر فیض الایمن فاروقی سیالوی * سید وجاہت رسول قادری
 * مفتی محمد ابراہیم قادری * مفتی محمد جمیل احمد نعیمی * مفتی عبدالحکیم ہزاروی
 * پیر سید انعام اکین شاہ کاشمی * پروفیسر قاری محمد مشتاق انور * سید صابر حسین بخاری

مجلس مشاورت

پیر سید مرید کاظم بخاری، ملک مطلوب الرسول اعوان، ملک محمد فاروق اعوان،
 مولیٰ گوار حسین قادری رضوی، علامہ محمد ادریس خان سواتی،
 مہار خاں قادری، ملک الطاف جاہد اعوان،
 علامہ محمد جاوید اقبال کھارا، الحاج ظفر حسین ظفر (خطاط)، سید عارف محمود مجبور رضوی، علامہ پیر محمد فر از چشتی
 الحاج ملک محمد جمیل اقبال، مافظہ محمد خان مابل ایڈووکیٹ

مجلس انتخابات

محمد فواد علی قادری، نصیر الدین نصیر
 قیمت فی شمارہ
 500 روپے
 سالانہ ریکٹ فیس
 2000 روپے

انٹرنیشنل غوثیہ فورم زاویہ قادریہ سیدنا غوث اعظم سرگت (نور چنگی نمبر 1) جوہر آباد 41200
 0300/0321/0313-9429027 Mahboobqadri787@gmail.com

47	معاشی و اقتصادی ترقی	
48	(۱) زرعی ترقی	
50	(۲) صنعت و حرفت	
51	(۳) تجارت میں فروغ	
52	(۴) دولت کی منصفانہ تقسیم	
54	قانون کی بالادستی اور بے لاگ انصاف	
56	منصوبہ دفاعی و حربی قوت	
64	حب رسول ﷺ اور اس کے عملی تقاضے	3
64	حب رسول ﷺ کی دینی ضرورت	
66	حب رسول ﷺ کی عقلی ضرورت	
67	رسول کریم ﷺ کا مومنین کے ساتھ رشتہ	
69	حب رسول ﷺ کا شرعی حکم	
72	محبت رسول ﷺ اور ختم نبوت	
74	صحابہ کرام کی محبت رسول ﷺ کے چند مظاہر	
75	حب رسول ﷺ کے عملی تقاضے	
76	(۱) خواہشات نفس کا شریعت محمدیہ ﷺ کے تابع ہو جانا	
77	(۲) حضور ﷺ کی مرغوب چیز کا مرغوب اور ناپسند کا ناپسند ہو جانا	
77	(۳) حضور ﷺ کے محبوب سے محبت اور دشمن سے دشمنی رکھنا	
78	(۴) فقیرانہ زندگی کو ترجیح دینا	
79	(۵) ہر سنت نبوی ﷺ سے محبت رکھنا	
80	(۶) رضامندی رسول ﷺ کا خیال رکھنا	
81	(۷) دین محمدی ﷺ کی نصرت کرنا	
81	(۸) قرآن مجید سے محبت رکھنا	

82	(۹) امت محمدیہ ﷺ سے پیار کرنا	
83	(۱۰) حضور ﷺ کی اطاعت و اتباع کرنا	
85	(۱۱) ذکر نبوی اور زیارت نبوی ﷺ کا اشتیاق	
87	(۱۲) محبت رسول ﷺ کے نام پر امت میں تفریق پیدا نہ کرنا	
88	(۱۳) ناموس رسالت ﷺ کا تحفظ کرنا	
95	عدم برداشت کا قومی و بین الاقوامی رجحان	4
95	اور تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام	
95	برداشت۔ ایک عظیم اخلاقی وصف	
96	برداشت کے حوالے سے قومی صورت حال	
99	عدم برداشت کا بین الاقوامی رجحان	
100	برداشت کی تعلیمات نبوی ﷺ	
105	اسوہ حسنہ اور عملی تعلیم	
107	مکہ مکرمہ میں برداشت کا کمال مظاہرہ	
109	مدینہ منورہ میں بے مثال برداشت کا مظاہرہ	
109	برداشت نبوی کا امتحان	
110	ایک اعرابی کی دھونس اور مطالبہ	
111	عبداللہ بن ابی کو برداشت کرتے رہنا	
111	تقسیم غنیمت پر اعتراض	
120	بے لاگ احتساب۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں	5
120	بے لاگ احتساب کا مفہوم	
121	احتساب کا دائرہ کار یا وسعت مفہوم	
122	احتساب کی ضرورت و اہمیت	
123	احتساب۔ اسلامی حکومت کا فرض	

124	احتساب اور سیرت طیبہ
125	حضور اکرم ﷺ کی خود احتسابی
126	سرکاری ملازمین کا احتساب
127	بددیانتی کے اخروی عذاب سے ڈرانا
127	بلا امتیاز احتساب
129	دیگر معاملات میں احتساب
129	(۱) ایک دوکاندار کی بددیانتی پکڑنا
129	(۲) بلند قبہ کو پسند نہ فرمانا
130	(۳) سیدہ عائشہؓ کے حجرے میں لٹکا پردہ پھاڑ دینا
130	(۴) منقش پردہ دیکھ کر بیٹی فاطمہؓ کے گھر داخل نہ ہونا
130	(۵) عیب جوئی پر سیدہ عائشہؓ کو فہمائش
131	(۶) لمبی نماز پڑھانے والے امام کو تنبیہ
131	(۷) دین میں تعمق اور تشدد پر ناراضگی
131	احتساب اور حکومت پاکستان
132	اصلاح اور عمل کی ضرورت
138	غربت و افلاس کا خاتمہ۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں
139	عالمی اقتصادی صورت حال
140	پاکستان کی معاشی زبوں حالی
142	دوسرے اسلامی ممالک کی اقتصادی پسماندگی
143	غربت و افلاس کا سبب
148	مسئلہ کا حل۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں
150	محنت و روزگار کا فروغ
153	ایثار و انفاق اور مؤاسات کی تلقین

158	غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے قانونی دفعات
161	تعیینات کی بجائے سادگی کا فروغ
165	معاشی و اقتصادی ترقی کا حصول
166	(۱) زرعی ترقی
168	(۲) صنعت و حرفت
169	(۳) تجارت میں فروغ
170	(۴) دولت کی منصفانہ تقسیم
177	دور حاضر میں مذہبی انتہا پسندی کا رجحان اور اس کا خاتمہ
178	تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں
178	انتہا پسندی کا معنی و سبب
178	مذہبی انتہا پسندی کی چند صورتیں
178	(۱) اپنا مذہب زبردستی منوانا
181	(۲) دوسرے مذاہب کو برداشت نہ کرنا
186	(۳) دین میں غلو
188	(۴) عبادات و تکالیف شرعیہ میں تشدد و تعمق
191	(۵) اجتہادی و فروعی مسائل میں تعصب و تکفیر بازی
196	مذہبی انتہا پسندی کا غلط اطلاق
195	(۱) اصولوں پر استقامت اور دینی حمیت
199	(۲) ظلم کے خلاف جدوجہد
202	خلاصہ بحث
203	تجاویز
210	مذہبی رواداری اور پاکستانی معاشرے میں اس کا اطلاق
	(سیرت طیبہ کے حوالہ سے)

212	مذہبی رواداری کا مفہوم
212	مذہبی اختلاف - ایک فطری و تکوینی امر
213	مذہبی رواداری اور اسلام
217	مذہبی رواداری اور اسوہ رسول ﷺ
217	(۱) مشرکین مکہ کے ساتھ برتاؤ
218	(۲) یہود و نصاریٰ کے ساتھ رواداری
219	(۳) ریکس المنافقین کے ساتھ حسن سلوک
220	مذہبی رواداری کی حدود
221	پاکستانی معاشرہ اور مذہبی رواداری
224	مذہبی و مسلکی اختلافات کی حقیقت
229	تجاویز
235	آج کے سنگت مسائل کا حل (سیرت طیبہ کی روشنی میں)
235	بعث نبویؐ کے وقت مسائل کی سنگینی
237	مسائل کے حل کا اصولی و نبوی طریقہ
241	(۱) انسان سازی کی ضرورت
243	(۲) جرأت مند، دیانتدار اور مخلص قیادت کا فقدان
245	(۳) دفاعی قوت کی کمزوری
250	(۴) تفرقہ بازی اور مسلکی تعصب
254	(۵) غربت و افلاس
256	i۔ محنت و روزگار کا فروغ
258	ii۔ ایثار و انفاق اور مؤاسات کی تلقین
261	iii۔ غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے قانونی دفعات
261	i۔ زکوٰۃ کا نفاذ

262	ii۔ قانون نفقہ کا اجراء
264	iii۔ قیثات کی بجائے سادگی کا فروغ
272	عہد نبوی ﷺ میں عوام کی بنیادی ضروریات کا اہتمام
272	بنیادی ضروریات کا تعین
272	بنیادی ضروریات کی مقدار
275	بنیادی ضروریات کی اہمیت
278	حکومت کی ذمہ داری
281	خلفاء کا احساس ذمہ داری
283	دور نبوی ﷺ میں ضروریات زندگی کا انتظام
283	مہاجرین کی رہائش و خوراک کا بندوبست
285	مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام
286	بیکسوں کی کفالت کا عام اعلان
289	دور نبوی کی عام مالی پالیسی
290	حکومت نبویؐ میں عطاء و بخشش کا معیار
291	محاصل کی آمدنی۔ رعایا کی ضرورت کے لیے
293	رعایا کی ضروریات پوری کرنے کا عام اسلوب
296	مفلوک الحال جماعت کی ضروریات کا اہتمام
298	ایک بچے کو قیص اتار کر دے دینا
299	واقعہ ہذا کی معاشی تعلیمات
301	ایک انصاری کو اپنا قیص پہنانا
302	میرے نام پر قرض اٹھالو
303	فاقہ کشوں کی مہمان نوازی

موسم میلاد میں انوارِ سیرت النبی ﷺ کی بہار

اللہ کریم کے آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ ازکی التحیۃ والثناء کی پاکیزہ زندگی انسان کے لیے انفرادی و اجتماعی، خانگی و ازدواجی، قومی و بین الاقوامی، معاشرتی و معاشی، سیاسی و حکومتی، دعوتی و تبلیغی، ظاہری و باطنی، مذہبی و اخلاقی اور دینی و روحانی ہر ہر گوشہ اور پہلو میں جس طرح ایک بہترین اور کامل نمونہ اور نور ہدیت ہے اس پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (بیشک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے) کے الفاظ میں خود خالق کائنات کی گواہی کے علاوہ انسانی تاریخ بھی گواہ ہے۔ انسانی زندگی کا کونسا ایسا شعبہ یا میدان ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے سارے انسانوں بالخصوص اپنے ماننے والوں کے لیے واضح ہدایات اور عملی نمونہ نہ چھوڑا ہو۔

اللہ نے اہل اسلام کو دنیا کے ہر چہنچ، ہر مسئلے اور ہر پریشانی کے حل کا نسخہ کیا درج بالا آیت میں بتا دیا ہے۔ مگر من حیث الامت ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس نسخہ کو پڑھ اور سن کر سردھن رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، بڑے ذوق شوق عقیدت و محبت اور اہتمام سے سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر کانفرنسوں اور محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، شیریں بیان و اعظمت اور خوش الحان نعت خوانان۔ سامعین کا ایمان تازہ اور وجد کی کیفیت طاری کر رہے ہیں، بازاروں اور گلیوں کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے مگر ہم ایسے کج فہم ہیں کہ اپنے گونا گوں سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل اور اخلاقی و روحانی بیماریوں کا اس نسخہ کیا کے مطابق علاج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسائل کے حل کے لیے کئی دوسری تدابیر، سسٹمز اور ایجاد بندہ نئے آزمائے جا چکے ہیں اور ہر آئے دن آزمائے جا رہے ہیں مگر ان تمام مساعی اور تنگ و دو کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

305	حضرت ابو ہریرہؓ اور چند دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا	
306	حضور ﷺ کے گھروں میں فاقے کی وجہ	
307	اصحاب صفہ کا خیال اور خبر گیری	
309	اہل صفہ کو آل رسول ﷺ پر ترجیح	
309	اصحاب صفہ کو پہلے دودھ پلانا	
311	اول درویش بعد خویش	
318	نبی کریم ﷺ کا ذریعہ معاش	11
318	صابر و قانع طبیعت	
320	کھانے پینے کے بشری تقاضے	
323	انصار کے ہدیے	
324	ذاتی بکریاں اور اونٹنیاں	
325	مال غنیمت میں حصہ	
326	حضرت خیر بنی کا وقف	
327	اموال و املاک فتنے	
330	بادشاہوں اور وفود کے ہدیے	
336	نام محمد کی معنوی جامعیت و بلاغت	12
346	ایمان بالرسول ﷺ مفہوم اور تقاضے	13
348	(۱) نبوت و رسالت محمدی کی صدیق	
352	(۲) رسول اکرم ﷺ جو کچھ لائے اور جو کچھ فرمایا، اس کی تصدیق	
355	(۳) نبوت و رسالت محمدی ﷺ کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرار	
356	(۴) دیگر تقاضے	
316	اسوۂ حسنہ رسول ﷺ	14

اغراض و مقاصد اور خدمات کا جائزہ

[illegible]

ملک محبوب الرسول قادری

(چیف ایڈیٹر)

24 نومبر 2016ء

بنانا۔۔۔۔۔ معاشرے کا انتہائی نظر انداز شدہ خانہ بدوش طبقہ جو غربت و افلاس کے ساتھ ساتھ
جہالت کے سبب انتہائی انسانیت سوز زندگی گزار رہا ہے اور بجا طور امداد و اصلاح اور دینی راہنمائی
کا خصوصی مستحق ہے خصوصیت کے ساتھ اسلام کے آفاقی پیغام کو پر حکمت انداز میں ان تک
پہنچانا۔۔۔۔۔ مبلغین، واعظین، آئمہ اور حفاظ کی خدمت و اعانت اور ورکشاپ کا اہتمام۔۔۔۔۔
نومسلموں کو مسلم سماج میں آباد کاری اور اعتقادی نشوونما کا انتظام۔۔۔۔۔ معاشرتی برائیوں
کے خاتمے کے لئے حتی المقدور عملی اقدامات۔۔۔۔۔ بیمار، لاچار، بے سہارا اور مستحق طبقات کی
ہر ممکن امداد۔۔۔۔۔ نسل نو کو دعوت و ترغیب کے ذریعے احکامات الہیہ کا پابند ہونا۔۔۔۔۔ حفظان
صحت کے اصولوں کے مطابق متعدی اور پیچیدہ بیماریوں کے خلاف جنگ میں سماج کی امداد نیز
فری ڈینسریز، فری آئی کمپیوٹر، ڈینٹل کمپیوٹر کا انعقاد۔۔۔۔۔ فری لیگل ایڈوائسری۔۔۔۔۔
کونسل کا قیام۔۔۔۔۔ ناگہانی آفات کے مواقع پر متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کے
تقاضوں کے مطابق بھرپور ریلیف ورک۔۔۔۔۔ جادہ زیست کی ان الیبلی راہوں میں ہمیں
امت مسلمہ کے ہر فرد و خواتین اور نوجوان نسل کی پر غلوص رفاقت درکار ہے۔ لہذا آپ بھی السنہ
فاؤنڈیشن کی ٹیم کا حصہ بنیں۔ (ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو حمد و نعت، اصلاحی خطاب اور ذکر و فکر
پر مشتمل گیارہویں شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے)۔

آستانہ عالیہ قادریہ

9 چمن زار سٹریٹ لالہ زار فیروز ٹھوکر نیا بیک لاہور

0300-4270964, 0322-4344442

0321-9443547, 0321-4363541

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

بین التہذیبی اور بین الثقافتی تقارب و ہم آہنگی

(سیرت طیبہ کی روشنی میں) ☆

تہذیب و ثقافت کا مفہوم

سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی روشنی میں زیر نظر موضوع کا جائزہ لینے
سے قبل تہذیب اور ثقافت کا مفہوم جان لینا ضروری ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ چنانچہ
اختصار کے پیش نظر تہذیب و تمدن اور ثقافت و کلچر کے الفاظ کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کی
تفصیل میں جائے بغیر اتنی وضاحت کافی ہے کہ یہ چاروں الفاظ معمولی اصطلاحی فرق کے
باوجود باہم مترادف معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں اور ان کے مفہوم میں کسی قوم کے عقائد و
نظریات، اندرونی جذبات و احساسات اور ذہنی و فکری سوچ کی بنیاد پر اختیار کردہ مذہبی،
اخلاقی، سماجی رویے اور معاشی و معاشرتی اور سیاسی طرز زندگی شامل ہے۔

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت و کلچر میں
اس کے عقائد و نظریات اور باطنی جذبات و احساسات بنیاد اور انداز بود و باش، طرز
معاشرت، طرز معیشت، نظام حکومت و سیاست، علوم و فنون اور عبادات و معاملات ظاہری
رویے ہوتے ہیں اور یہی ظاہری رویے، طرز بود و باش، معاشرتی و سماجی و اخلاقی روایات،
عادات، طرز سلام و کلام اور وضع قطع جیسی چیزیں ہی اسے دوسری قوموں سے ممتاز و جد
اٹھراتی ہیں ورنہ شکل و شباهت میں اور اعضا و جوارح کے اعتبار سے تو سارے انسان ایک
ہی جیسے اور سب آدم و حوا کی اولاد ہیں (۱) آج اگر ہم ایشیائی اور یورپین اور مشرقی و مغربی

☆ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ قومی سیرت کانفرنس ۲۰۰۸ء ۱۳۲۹ھ
کے موقعہ پر مقالہ ہذا کو انعامی مقابلہ مقالات سیرت میں بحمد اللہ صوبائی سطح پر اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔

اقوام میں فرق کرتے اور انہیں الگ الگ قومیں تصور کرتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ جو خصوصیات اور عناصر ترکیبی ایک قوم کی تہذیب و ثقافت میں پائے جاتے ہیں وہ دوسری قوم میں نہیں پائے جاتے۔ اس لیے ایک قوم دوسری قوم سے جدا اور الگ شمار کی جاتی ہے۔

پس جس طرح ایک عیسائی اپنے مخصوص عقائد اور الگ تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر ایک یہودی اور بت پرست سے ممتاز ہے۔ ایک یہودی اپنے خصائص ملت و مذہب کی بنا پر ایک نصرانی اور بت پرست سے جدا ہے اسی طرح ایک مسلمان بھی اپنے مخصوص مذہبی عقائد، اعمال و حرکات اور تہذیب و ثقافت کی بدولت قرآن مجید کی رو سے غیر مسلم اقوام کے افراد سے اسی طرح ممتاز ہے جس طرح بیانا پینا سے، نور ظلمت سے، تڑپتی ہوئی دھوپ سایہ سے اور زندہ مردہ سے۔ (۲)

اسلام کی وسعت ظرفی

بعد ازیں یہ بات اہل علم و دانش سے مخفی نہیں کہ سلام از روئے قرآن انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات، نعمت الہی اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کی اپنی پاکیزہ اور شرم و حیاء کی نمائندہ تہذیب و ثقافت ہے۔ مستقل تمدن اور روشن اخلاقی و معاشرتی روایات ہیں۔ معیشت و معاشرت، کھیل، تفریح، حکومت و سیاست، عبادات و معاملات، لین دین، قومی و بین الاقوامی امور و تعلقات، تعلیم و تعلم، خوشی غمی، شادی بیاہ، نشست و برخاست، گفت و شنید، کھانا پینا، رہن سہن، وضع قطع، لباس، بود و باش حتی کہ جسمانی طہارت و نظافت سمیت مرد و خواتین کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں اسلام نے وحی الہی سے اپنے ماننے والوں کے لیے واضح دو ٹوک اور دنیا و آخرت میں فلاح و اطمینان کی ضامن ہدایات اور اصول و ضوابط اور پیغمبر اسلام ﷺ نے اس میں کامل نمونہ نہ چھوڑا ہو۔ اس کے باوجود اسلام ایسے مذہبی و قومی تعصب، شدت اور مخالفت کا قائل نہیں کہ کسی دوسری قوم کی اچھی اور نفع بخش چیز کو بھی حاصل اور قبول نہ کرے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے وسعت ظرفی کا ثبوت

دیجے ہوئے ارشاد فرمایا:

”الكلمة الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها“ (۳)

حکمت و دانش کی بات ایک مؤمن کی گمشدہ متاع ہے۔ لہذا اسے جہاں بھی پائے تو وہ اسے اپنانے کا زیادہ حقدار ہے۔

چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے متعدد مواقع پر دوسری اقوام کی مفید چیزوں اور تہذیبی روایات کو قبول فرمایا۔ مثلاً غزوہ خندق کے موقعہ پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسیؓ نے جب یہ مشورہ دیا کہ اہل فارس ایسی صورت حال میں خندق کھود کر اپنے شہروں کی حفاظت و دفاع کرتے ہیں تو اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے شہر کے ایک طرف خندق کھودنے کا حکم دیا (۴) اسی طرح ہرقل روم اور شاہان عجم کو خط لکھتے ہوئے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ خطوط کو مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے تو ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ پر مشتمل اپنی مستقل مہر بنوائی (۵) علی ہذا القیاس حضرت زید بن ثابتؓ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا (۶) وغیرہ وغیرہ۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی روشن خیالی اور اعتدال پسندی اور اتنی رواداری کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ وحی الہی پر مبنی ہزاروں حکمتوں اور بے شمار دنیوی و اخروی فوائد و برکات کی حامل اور پاکیزہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور اپنی اخلاقی و معاشرتی روایات کو چھوڑ کر محض جدت پسندی اور روشن خیالی کے جنون میں یا مدہمت کے طور پر ہمہ جہتی نحوست، بے برکتی، بے اطمینانی، بے سکونی اور بے شرمی کی نمائندہ اور عفت و عصمت اور حلت و حرمت کے تصور سے عاری غیر اسلامی اور مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنالیں۔

تہذیب و ثقافت کے معاملے میں اسلام کی غیرت

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام نے عقیدہ و مذہب کے بنیادی اختلاف کے باوجود انسانیت کے ناطے غیر مسلم اقوام بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی خیر خواہی نیکی اور

عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ (۷) اور سلسلے میں پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنی طبعی رافت و رحمت اور رحمۃ للعالمین ہونے کی بنا پر مشرکین مکہ، یہود و نصاریٰ، منافقین مدینہ اور دیگر معاندین و محاربین سے جس مذہبی رواداری، انسانی ہمدردی، وسعت ظرفی، فیاضانہ برتاؤ، عفو و درگزر، تحمل و برداشت اور حسن سلوک کا عملی طور پر مظاہرہ فرمایا (جس کی تفصیل سے کتب حدیث و سیرت بھری پڑی ہیں) اس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے آپ ﷺ سے پہلے دیکھی تھی نہ اب تک دیکھ سکی ہے۔ مگر اس کے باوجود اسلام اپنے عقائد اور تہذیب و تمدن کے معاملے میں انتہائی غیر متند واقع ہوا ہے۔ اس نے اہل اسلام کو غیر مسلم اقوام کے ساتھ ایسی نام نہاد رواداری، ایسی دین کش روشن خیالی اور اس قدر نرمی اور اتنی لچک کی بھی اجازت نہیں دی کہ کفر و اسلام کو امتیاز ختم ہو جائے، شرک و وحید گڈمڈ ہو جائے، ایمان و الحاد کا اساسی فرق مٹ جائے، نیا ”دین اکبری“ پیدا ہو جائے، اور اسلام دشمن اقوام کے سامنے اپنے آپ کو روشن خیال ثابت کرنے کے شوق میں اسلامی شعائر اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلام کی پاکیزہ اقدار و روایات کی نفی ہونے لگے، مخلوط میراتھن ریس کے نام پر احکام ستر و حجاب کا مذاق اڑایا جائے، ماتھے پر ”تک“، گلوٹانے لگیں، ”ہولی“ کی تقریب میں ہندوؤں کی طرح جسم و لباس پر رنگ ڈلوانے لگیں۔ جشن بہار کے نام پر ساری اسلامی حدود پھلانگ جائیں اور ان کی دینی حمیت و غیرت اتنی مردہ ہو جائے کہ مسجد کا سنگ بنیاد بھی ان کے ناپاک ہاتھوں سے رکھوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔

چنانچہ کفار مکہ کی ایک جماعت نے جب نبی اکرم ﷺ کو معاشرے میں ”امن و امان“ کی خاطر اس قسم کے تہذیبی سمجھوتے، سودے بازی یا باہمی قرب و ہم آہنگی کے نام پر یہ پیشکش کی کہ ”تعبد الہتنا سنة ونعبد الہک سنة“ (۸) (ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے) تو اس پیشکش کے جواب میں اللہ کریم نے سورۃ الکافرون نازل کرتے ہوئے اپنے محبوب

مکرم ﷺ کو حکم فرمایا کہ وہ کفار کے دین باطل سے مکمل براءت و بے زاری کا اظہار کرتے ہوئے برملا اعلان فرمادیں کہ:

”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“

تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔

اس سورہ کے شان نزول کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا ہے:

”اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ

سورۃ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ

آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی

کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی

براءت بیزاری اور لاتعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے

کہ دین کفر اور اسلام بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے

باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات

اگرچہ ابتداء قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت

کے جواب میں کہی گئی تھی۔ لیکن یہ انہی تک محدود نہیں بلکہ اسے

قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم

دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول

اور عمل میں براءت کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رعایت کہہ دینا چاہیے

کہ دین کے معاملہ میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مداحمت یا مصالحت

نہیں کر سکتے۔“ (۹)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نو مسلمانوں نے حضور ﷺ سے جب یہ

درخواست کی ہمیں اسلامی نظام حیات میں رہتے ہوئے اس بات کی بھی اجازت دی جائے

کہ ہم یہودی مذہب و عقیدہ کے مطابق ہفتہ کے روز کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز اور تورات کی بھی تلاوت کرتے رہیں تو اللہ کریم نے اس طرح کی رواداری اور وفاداری سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور (سابق مذہبی روایات کو اپنا کر) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بیشک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے“ (۱۰)
علیٰ ہذا القیاس غیر مسلم کی طرف کسی بھی قسم کے قلبی میلان اور جھکاؤ سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا:

”وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ“ (سورۃ ہود: ۱۳)

اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے (کفر کے باعث اپنی جانوں پر) ظلم کیا۔ ورنہ تمہیں بھی (روزخ کی) آگ چھو جائے گی۔

علماء محققین کی تصریح کے مطابق بلا ضرورت کفار کی وضع قطع اختیار کرنا۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ بلا ضرورت شرعی ان کے ساتھ مصاحبت و مجالست اختیار کرنا اور دین کے معاملے میں ان کے سامنے مہانت سے کام لینا وغیرہ یہ سب اس نبی کے تحت آجاتا ہے اور یہ سب مثالیں ”رکون الی الکفار“ کی ہیں۔ علامہ جصاصؒ فرماتے ہیں:

”فافتضى ذالك النهی عن مجالسة الظالمين وموانستهم والانصات اليهم“ (۱۱)

اس آیت کے مطابق ظالموں (غیر مسلموں) کے ساتھ باہمی مجلس، ان کی محبت اور ان کے سامنے (خلاف شرع حرکات پر) خاموشی اختیار کر لینا ممنوع ہے۔

اسی طرح منسرا بن کثیر نے سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۱۰۴ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زِعْمًا“ کی تفسیر میں لکھا ہے:

ترجمہ: ”اس آیت کریمہ میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال، افعال، لباس،

تہواروں، اور عبادات وغیرہ ایسے تمام امور میں جو ہمارے لیے مشروع نہیں کیے گئے۔ تجبہ اختیار کرنے پر شدید تنبیہ، تہدید اور وعید پر دلالت موجود ہے۔“ (۱۲)

صحبت کی تاثیر

انسانی زندگی میں اچھی صحبت و مجلس کا اثر ایک مسلمہ حقیقت اور فطری امر ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر (جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں) نیک صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت خصوصاً کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی دوستی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور مختلف پیرایوں میں سمجھایا گیا ہے کہ:

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولوالعزم رسول کے بیٹے نے برے لوگوں کی مجلس اختیار کی تو اپنے خاندان نبوت کا اعزاز و وقار کھو بیٹھا اور اس کے مقابلے میں ایک کتے نے اصحاب کہف جیسے کامل الایمان لوگوں کو لازم پکڑا تو اس صحبت کی برکت سے اس کا حشر انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ شیخ سعدیؒ نے اس حقیقت کو یوں شعری جامہ پہنایا ہے۔

پیر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند بچے نیکاں گرفت مردم شد
صحبت انسانوں اور جاندار چیزوں سے آگے غیر جاندار چیزوں میں بھی مؤثر ہوتی ہے۔ جس کی طرف شیخ سعدیؒ نے ایک خوشبودار مٹی کے ساتھ مکالمہ میں اس کی زبان حال سے یوں جواب دیا ہے کہ:

بگفتا من گلے ناچیز بودم لیکن مدتے باگل نشستم
جمال ہمیشہ در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

ظاہری مشابہت کا اثر باطن پر

علاوہ ازیں انسانی وجود میں ظاہر و باطن کا گہرا تعلق ہے۔ ظاہری وحسی اعمال باطنی سوچ و عقیدہ اور نیت و ارادہ کے مظہر ہوتے ہیں اور باطن ظاہر سے لامحالہ متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر غسل کے ذریعے بدن کو پاک صاف کیا جائے تو روح بھی بشاشت محسوس کرتی ہے اور اگر جسم کو مکدر و گندہ رکھا جائے تو روح میں بھی یہی تکدر سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صاف ستھرے کپڑے پہنیں تو روح میں انبساط کی کیفیت جوش مارنے لگتی ہے جبکہ میلے کچیلے کپڑوں سے روح میں انقباض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ظاہری یا خارجی طور پر ہم غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اختیار کریں گے تو اس کے اثرات دل و دماغ پر ضرور مرتب ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی تہہ میں پہناں گمراہ کن عقائد و نظریات بھی دل میں جا گزریں ہو جائیں گے۔

باطن پر ظاہر کی یہ قدرتی تاثیر بھلا نگاہ نبوت سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی۔ اس لیے پیغمبر اسلام ﷺ نے تعلیم امت کے لیے اور اسلامی تشخص اور امتیاز کی حفاظت کی خاطر ”سد ذریعہ“ کے طور پر نہ کسی قسم کے قومی تعصب اور غیر مسلم اقوام سے نفرت کی بنا پر، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اغیار کی تہذیب و ثقافت، ان کے طور اطوار اور معمولات و عادات کی مخالفت گویا اپنا مستقل معمول اور مشن بنا لیا تھا۔ یہ مخالفت اس قدر شدید تھی کہ بالآخر یہود چلا اٹھے کہ اس آدمی نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرے گا۔ صحیح مسلم کے مطابق یہود کہنے لگے:

”ما یزید هذا الرجال ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ“ (۱۳)

اس آدمی نے گویا ارادہ کر رکھا ہے کہ ہمارے معاملے میں سے کسی بھی چیز میں

ہماری مخالفت کیے بغیر نہیں رہے گا۔

غیر مسلم اقوام کے طور اطوار اپنانا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا پیغمبر اسلام ﷺ

کی دور بین نگاہوں میں معمولی چیز نہیں تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے اہل اسلام کو متنبہ فرمایا:

”من تشبه بقوم فهو منهم“ (۱۴)

جس آدمی نے (طور اطوار میں) کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہیں میں سے شمار کیا جائے گا۔

تہذیب اغیار کی مخالفت۔ پیغمبر اسلام ﷺ کا مطالبہ

پیغمبر اسلام ﷺ کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ اور تعلیمات نبوی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے جہاں غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی اور عدل و انصاف کی تاکید فرمائی ہے وہاں ان کے طور اطوار، عادات، بود و باش اور وضع قطع میں ان کی شعوری اور ارادی مخالفت کا بھی امت سے مطالبہ فرمایا ہے اور کسی بھی صورت میں ان کی مشابہت یا تقارب و ہم آہنگی کو گوارا نہیں فرمایا۔ چنانچہ صحیحین میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”ان اليهود والنصارى لا یصبغون فخالقوهم“ (۱۵)

بے شک یہود و نصاریٰ بالوں کو خضاب نہیں لگاتے۔ پس تم ان کی مخالفت کرو۔

علامہ ابن تیمیہ اور قاری محمد طیب کی صراحت کے مطابق صاحب جوامع الکلم ﷺ کے ان الفاظ کی ترکیب، پیرائہ بیان اور نظم الفاظ بتاتا ہے کہ صرف خضاب کے معاملے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت مقصود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں ”فخالقوهم“ کی جگہ ”فاصبغوا“ کے الفاظ ہوتے۔ دوسرے علماء اصول کا مشہور قاعدہ ہے کہ ”العبارة لعموم اللفظ لا لخصوص الذکر“ یعنی لفظ کے عام مفہوم کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ مخصوص الفاظ کا۔ لہذا حدیث کے ان الفاظ سے مقصود یہود و نصاریٰ کی تمام تہذیبی و ثقافتی اقدار میں ان کی مخالفت کرنا شریعت کا مقصود اور اس خاص حکم کی علت ہے۔ (۱۶)

علامہ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر لکھی جانے والی اپنی مایہ ناز کتاب کا نام بھی یقیناً اسی لیے ”اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم“ تجویز کیا تھا۔

درج بالا دعویٰ کی دلیل و ثبوت کے طور پر ذیل میں ہم ”مشتے از خوارے“ کے طور پر چند مثالیں بیان کرتے ہیں جن سے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے طور اطوار یا تہذیب و تمدن میں سے ایک ایک چیز میں مخالفت کس قدر مطلوب تھی اور اس مخالفت کا باعث العیاذ باللہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی عناد یا مخالفت برائے مخالفت نہیں تھا بلکہ اس کا واحد سبب اسلامی و غیر اسلامی تہذیب و تمدن کا اساسی فرق ہے۔ دوسرے امت مسلمہ کو ان مذہبی روحانی معاشرتی اخلاقی اور دنیوی و اخروی نقصانات سے بچانا ہے جو کفار کی تہذیبی و تمدنی مشابہت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جنہیں ظاہر میں عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں۔

پاک و طہارت کے کلچر میں مخالفت

عربوں میں رواج تھا کہ مرد حضرات انسانی وقار و شرافت کے منافی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اور خواتین بیٹھ کر ہی قضائے حاجت کیا کرتی تھیں۔ معلم انسانیت ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے غیر معقول اور بہیمانہ طریقہ کی جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنا پسند فرمایا جس پر عرب بطور تعجب کہنے لگے: اس آدمی کو دیکھو! یہ تو اس طرح پیشاب کرتا ہے جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے۔ (۱۷)

اسی طرح یہودی لوگ عورتوں سے ان کی ماہواری کے ایام میں کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر کھاتے نہ ایک ساتھ مکان میں رہتے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے جنسی تعلق و جماعت کے سوا دیگر تمام تعلقات باقی رکھنے کی اجازت دی۔ (۱۸)

علیٰ ہذا القیاس یہودی لوگ اپنے گھروں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس سلسلے میں مشابہت سے بچنے کی یوں ہدایت فرمائی:

ترجمہ: ”بیشک اللہ طیب (ہر نجاست سے پاک) ہے پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے،

نظیف (صاف ستھرا) ہے نظافت کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے۔ نخی ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے گھروں و حویلیوں کو صاف ستھرا رکھو اور اس معاملے میں یہود کے مشابہ نہ بنو“ (۱۹)

یہود و نصاریٰ کے اس گندے کلچر کے مقابلے میں آپ ﷺ نے طہارت و صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ اسے ایمان کا جز و بلکہ نصف قرار دیا اور فرمایا:

”الطهور شطر الایمان“ طہارت و صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ رواہ مسلم (۲۰)

عبادت کے طور طریقوں میں مخالفت

نماز کے لیے اعلان یا بلاوے کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ میں جب نبی اکرم ﷺ کے سامنے زسنگ کی تجویز رکھی گئی تو آپ ﷺ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ناقوس کی تجویز سامنے آئی تو آپ ﷺ نے اسے بھی نصاریٰ کا طریقہ کہہ کر رد فرمادیا اور مروجہ اذان کا حکم فرمایا۔ (۲۱)

حضور ﷺ نے اوقات عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مخالفت فرمائی۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کے پجاری لوگ چونکہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ ﷺ نے ان اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دیا۔ (۲۲)

یہودی پاک جوتوں اور موزوں میں بھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے مگر آپ ﷺ نے حکم دیا:

”خالفوا اليهود فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم“ (۲۳)

یہود کی مخالفت کرو۔ کیونکہ وہ اپنے (پاک) جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے موزوں میں۔

نبی اکرم ﷺ کا معمول تھا کہ جب کسی جنازہ میں تشریف لے جاتے تو اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ میت کو لحد میں نہ رکھ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے موقع پر ایک

یہودی عالم آیا اور کہنے لگا: اے محمد (ﷺ) ہم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے یہ بات سنی تو بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ اور اس طرز عمل میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ (۲۴)

حضرت قیس بن سعد نے اہل حیرہ کی طرز پر حضور ﷺ کو تعظیمی سجدہ کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے اپنی ظاہری زندگی اور وصال کے بعد بھی ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اور فرمایا اگر میں کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ رواہ ابوداؤد (۲۵)

نماز کے بہت سے مسائل کی طرح روزوں کے بارے میں بھی آپ ﷺ کا طرز عمل یہودی کی مخالفت نظر آتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصاریٰ بھی کرتے (اس دن روزہ رکھتے) ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے (یہ عندیہ ظاہر) فرمایا کہ: جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نوں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ مگر آئندہ سال (محرم) کی آمد سے پہلے ہی آنجناب ﷺ کا وصال ہو گیا۔ (۲۶) جبکہ ایک روایت میں نوں محرم کے روزے کی وجہ یہودی کی مخالفت کو قرار دیا۔ (۲۷)

اسی طرح اہل کتاب اپنے روزوں میں سحری نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے سحری کی فضیلت و برکت واضح کرتے ہوئے امت کو سحری کھانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں مابہ الامتیاز سحری میں کوئی چیز کھانا ہے۔ (۲۸)

یہود و نصاریٰ افطاری میں بڑی تاخیر کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے اس کے برعکس افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا اور اسے غلبہ دین کا سبب قرار دیا۔ (۲۹)

ہفتہ وار مذہبی عبادت کے لیے دوسرے مذاہب کے طور اطوار اپنانا اور قرب و ہم

آہنگی اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور ﷺ نے دن کی مماثلت بھی گوارا نہیں فرمائی بلکہ یہودیوں کے متبرک دن ہفتہ اور عیسائیوں کے متبرک دن اتوار کی جگہ آپ ﷺ نے اپنے لیے جمعہ المبارک کا دن منتخب فرمایا۔

نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ دو دن (یوم النہر و ز اور یوم اللہمہر جان) بطور عید اور تہوار مناتے ہیں جس میں کھیل کود کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں ہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے دور جاہلیت کے ان دو تہواروں کے بدلے تمہیں عید النضحی اور عید الفطر کا دن عطا فرمادیا ہے۔

اس حدیث کی شرح میں زیر بحث موضوع کے حوالے سے مشہور فقیہ و محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ کا تشریحی نوٹ قابل ملاحظہ ہے۔ لکھتے ہیں:

”یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ نیر وز اور مہر جان (اہل مدینہ کے دو تہوار) وغیرہ یعنی کفار کے تہواروں کی تعظیم ممنوع ہے۔ ابو حفص الکبیر الحنفی کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نیر وز کے تہوار کے دن اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا بطور ہدیہ دیا تو اس نے (گویا) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے سارے (نیک) اعمال ضائع ہو گئے۔ جبکہ قاضی ابوالحسن حسن بن منصور الحنفی کا کہنا ہے کہ جس آدمی نے اس دن کوئی چیز خریدی جسے وہ کسی دوسرے دن بھی خرید سکتا تھا یا اس دن میں کسی دوسرے آدمی کو کوئی ہدیہ دیا تو اس کام سے اگر اس کی نیت اس تہوار کی تعظیم تھی جس طرح کفار اس کی تعظیم کرتے ہیں تو اس نے کفر کیا اور اگر اس دن کوئی چیز خریدنے سے مقصود محض اپنی امارت کا اظہار اور ضرورت پوری کرنا تھا اور ہدیہ

دینے سے مقصود عمومی عادت کے مطابق باہمی محبت پیدا کرنا تھا تو یہ کفر تو نہیں ہوگا مگر کفار کے ساتھ تکیہ کی بنا پر مکروہ ضرور ہے۔ لہذا

اس وقت اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ (۳۱)

ملاقات کے آداب میں مخالفت

سیرت طیبہ میں اغیار کی تہذیبی و ثقافتی اقدار کی مخالفت کا رنگ ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ سلام دعاء اور ملاقات کے عام آداب میں بھی آپ ﷺ نے اغیار کی موافقت کو پسند نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوا:

”نيس منامن تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا

بالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم

النصارى الاشارة بالاكف“ (۳۲)

وہ آدمی ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے غیر کے ساتھ تکیہ اختیار

کیا۔ لہذا یہود کے ساتھ تکیہ اختیار کرو نہ نصاریٰ کے ساتھ۔ بیشک

یہود کا طریقہ سلام انگلیوں کے اشارہ سے سلام کرنا ہے اور نصاریٰ کا

طریقہ سلام ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے (جبکہ ہمارا طریقہ

”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہنا ہے)

حضور ﷺ نے بوقت ملاقات سلام کے حوالے سے اپنے مخصوص تہذیبی شعار

”السلام علیکم“ کو یہود و نصاریٰ کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا:

”لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام“ (۳۳)

یہود و نصاریٰ کو سلام میں پہل نہ کرو۔

گویا آپ ﷺ کو اپنے وضع کردہ مخصوص اسلامی کلچر کی اہانت گوارہ نہ تھی

اسی طرح عجمی طرز استقبال (جس میں بڑے لوگ ازراہ کبر و نخوت اپنے سامنے

لوگوں کے احتراماً کھڑے رہنے کو پسند کرتے تھے) بھی حضور ﷺ نے پسند نہ کیا اور تعلیم امت کے لیے ہدایت فرمائی:

”لا تقوموا كما يقوم الاعاجم بعضهم بعضا“ (۳۴)

تم لوگ (کسی بڑے آدمی کی آمد پر) اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔

اگرچہ شریعت میں احتراماً کھڑے ہونا جائز ہے اور حضور ﷺ سے حضرت سعد

بن معاذ، عکرمہ بن ابی جہل، عدی بن حاتم اور اپنی بیٹی سیدۃ الزہراء کے لیے کھڑا ہونا ثابت

ہے۔ اس کے باوجود ازراہ تواضع و تعلیم آپ ﷺ اس امر کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ

عجمی بادشاہوں کی طرح آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں حتیٰ کہ ایک موقع پر صحابہ کرام کو

ایسا کرنے سے روک دیا۔ (۳۵)

وضع قطع، لباس اور خورد و نوش کے طریقوں میں مخالفت

کسی بھی قوم کی تہذیبی و ثقافتی پہچان اور امتیاز میں اس کی عمومی وضع قطع کا بھی بڑا

عمل دخل ہوتا ہے۔ عیسائی اور مجوسی لوگ عموماً تمدنی حیثیت سے جبکہ مشرکین مذہبی حیثیت

سے داڑھی منڈوانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ دوسری طرف سکھوں، یہودیوں اور جوگیوں

کا عمومی شعار داڑھی لمبی چھوڑ دینا ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے اس معاملے میں ہر دو طبقوں

کی مشابہت سے بچنے کے لیے پہلے طبقہ کے مقابلے میں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور

دوسرے کے مقابلے میں داڑھی کی کچھ حد بندی کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خالقوا المشركين او فروا اللحى واحفوا الشوارب“ (۳۶)

مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ

طول اور عرض میں اپنی ریش مبارک کے (مٹی بھر سے زائد) بال لے لیا (کاٹ دیا) کرتے تھے، رواہ الترمذی (۳۷)

دور جاہلیت میں سر کے کچھ بال چھوڑ دینے اور کچھ منڈوا دینے (قزح) کا بھی رواج تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے بالوں کی ایسی وضع (قزح) سے بھی منع فرمادیا۔ (۳۸) اسی طرح یہود و نصاریٰ سر اور داڑھی کے بالوں پر خضاب نہیں لگایا کرتے تھے مگر آپ ﷺ نے (جیسا کہ اوپر گزرا) ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ (۳۹)

غیر مسلموں کے لیے مخصوص اور امتیازی ملبوسات کے معاملے میں پیغمبر اسلام ﷺ نے کس قدر ان کی مخالفت اور ان کی مشابہت سے بچنے کی تاکید و تہدید فرمائی ہے، اس کا اندازہ درج ذیل روایات سے لگایا جاسکتا ہے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے جسم پر زعفرانی رنگ کے دو کپڑے دیکھے تو فرمایا: یہ کفار کے کپڑے ہیں۔ لہذا انہیں مت پہنو اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اس ارشاد نبوی پر میں نے عرض کیا: کیا انہیں دھوڑالوں؟ فرمایا بلکہ انہیں جلاڈالو۔ (۴۰)

۲۔ حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپیوں پر عمامے باندھنا ہے۔ یعنی ہم ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں اور وہ بلا ٹوپی۔ (۴۱)

۳۔ حضرت ابوریحانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے ممانعت فرمائی ہے کہ آدمی عجمیوں کی مثل اپنے کپڑوں (قیص وغیرہ) کے نیچے ریشم کا استر رکھے یا عجمیوں کی طرح اپنے دونوں مونڈھوں پر ریشم کے نشان رکھے جائیں۔ (۴۲)

۴۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں جب

حاضر ہوا تو اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا بات ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں تو اس نے اسے پھینک دیا۔ پھر حاضر ہوا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں تجھ پر اہل دوزخ کا زیور دیکھ رہا ہوں تو اس نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا یا رسول اللہ ﷺ میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا: چاندی کی اور اس کا وزن مثقال سے کم ہی ہو۔ (۴۳)

خورد و نوش کے آداب اور طریقے کسی قوم کی تہذیب و کلچر کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں اور یہ بات چنداں محتاج دلائل نہیں کہ غیر مسلم اقوام کے نزدیک اشیاء خورد و نوش میں حلت و حرمت کا کوئی تصور نہیں جبکہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک یعنی حلال و طیب کھانے کی تاکید فرمائی ہے اور حرام و خبیث اشیاء کی طرف سوائے حالت اضطرار کے، ہاتھ بڑھانے کی قطعی ممانعت کر دی ہے۔ علاوہ ازیں غیر مسلم اقوام کے برعکس رزق الہی کی تعظیم و تکریم، کھڑے ہو کر کھانے کی بجائے بیٹھ کر کھانے اور تواضع کی صورت میں دسترخوان پر بیٹھنے کا کلچر رواج دیا۔ ساتھ ساتھ میلے کچیلے ہاتھ منہ کے ساتھ کھانے پر جانوروں کی طرح جھپٹ پڑنے کی بجائے ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر، اپنے سامنے سے انتہائی اطمینان و سکون اور غیر حریصانہ انداز میں کھانے کے انتہائی مہذب اور شایان شان آداب تعلیم فرمائے۔ جن کی تفصیل کا یہ مقالہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ (۴۴)

معاشرتی اقدار و اطوار میں مخالفت

کسی قوم کی معاشرت، رہن سہن کا انداز، گھریلو ماحول، عائلی نظام اور باہمی انسانی تعلقات کا عام طریق کار اس قوم کی تہذیب و ثقافت کا نمایاں اور امتیازی پہلو ہیں۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے ان مسائل میں بھی غیر مسلم اقوام کی انسانی شرافت سے عاری اور ہر

قسم کے شرم و حیا اور حدود و حدود سے آزاد معاشرتی اقدار و روایات کی جگہ انسانی عظمت و شرافت کی حامل و محافظ اقدار و اطوار کو رواج دیا۔ اس اجمال کی تفصیل تو یہاں ممکن نہیں۔ البتہ معاشرتی اعتبار سے اسلامی تہذیب و تمدن اور اغیار خصوصاً مغرب کے تہذیب و تمدن میں جو تضاد اور فرق پایا جاتا ہے۔ مولانا سید الحسن علی ندوی کے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ تاکہ زیر غور مسئلہ کی وضاحت ہو سکے۔ چنانچہ مولانا موصوف فرماتے ہیں:

”اسلامی تمدن میں عبادات کا پورا نظام طہارت سے مربوط ہے اور مغربی تمدن زیادہ سے زیادہ نظافت کے مفہوم سے آشنا ہے، اسلامی تمدن عفت نظر، عفت قلب، عفت خیال کا قائل اور داعی ہے، مغربی تمدن صرف قانونی اور زیادہ سے زیادہ عرفی حدود کا احترام کرتا ہے، اور اگر عرف، ماحول اور متعلقہ فریق کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو اس کے نزدیک کوئی فعل غیر مستحسن اور غیر عقیفانہ نہیں، اسلامی تمدن حجاب وستر کا حامی ہے اور وہ شریعت کی دی ہوئی اجازتوں اور استثنائوں کے دائرہ کے اندر شدت سے اس کا پابند ہے، مغربی تمدن حجاب وستر کے ابتدائی حدود و مفہوم سے بھی نا آشنا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے آغاز سفر ہی میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسلامی تمدن مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مخالف ہے، اور اس کو معاشرہ کے لیے مضر اور بہت سی اخلاقی خرابیوں کا موجب سمجھتا ہے، مغربی تمدن اس کو زندگی کی بنیاد اور ایک بدیہی حقیقت سمجھتا ہے۔

ان اصولی اختلافات کے علاوہ تصویر، کتے، مردوں کے لیے سونے

چاندی اور ریشم کے استعمال، ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کا فرق، اور بہت سی جزئیات میں دونوں کے موقف اور نقطہ نظر نہ صرف مختلف بلکہ متضاد ہیں، اسلام (خواہ کتنی ہی علمی تاویلیں کی جائیں) تصویر کو بنظر استحسان نہیں دیکھتا، اور شارع اسلام کو اس سے نفرت اور توجس تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ”جس گھر میں تصویر، کتا اور مجسمے ہوتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں آتے“ اور مغربی تمدن میں تصویر کے بغیر لقمہ توڑنا بھی مشکل ہے۔“ (۴۵)

خلاصہ بحث

گزشتہ بحث اور معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی اساس اور عناصر ترکیبی میں بنیادی تضاد بلکہ بعد المشرقین ہے۔ اس کے باوجود اسلام غیر مسلم اقوام کے ساتھ انسانی ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی، مذہبی رواداری اور ہر قسم کے جائز تعاون کا تو قائل ہے مگر حفظ ماقدم اور سد ذریعہ کے طور پر۔ نیز اپنے ملی و مذہبی تشخص کی بقا اور اپنی مخصوص امتیازی، پاکیزہ اور انسانی عظمت و شرافت کی حامل تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے ”بین التہذیبی اور بین الثقافتی تقارب و ہم آہنگی“ کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیونکہ اس تقارب و ہم آہنگی کا قدرتی نتیجہ و انجام بالآخر اپنی تہذیب و ثقافت سے ہاتھ دھونا ہے۔ غالباً اسی لیے حکیم الامت اور شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے ہر مسلمان کو یہ نصیحت کی تھی کہ:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
در اصل اس قسم کی سوچ کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اپنے روشن ماضی سے نابلد، مغربی تہذیب و ثقافت سے مرعوب، جدت و اباحت پسند، روشن خیالی کا داعی اور مدہ انت پیشہ نام نہاد دانشور اور دستر خوانی قبیلہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس غلط فہمی یا خوش

فہمی کا شکار ہے کہ دنیا میں عزت و ترقی مغربی تہذیب و ثقافت اور مغربی نظام حیات اختیار کرنے کے ساتھ مشروط ہے جبکہ ایمانی و ملی غیرت کا تقاضا اور مشاہدہ اس کے برعکس ہے۔ دوسرے عقل و نقل اور اسلامی تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ اہل اسلام کی عزت و عظمت اور ترقی کا راز خلوص دل سے اور کسی قسم کے احساس کمتری کے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اختیار کرنے میں ہے نہ کہ اغیار کے تہذیبی اطوار اپنانے میں۔ چنانچہ معروف خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ اپنے زمانہ خلافت میں پیوند شدہ کپڑوں میں ملبوس اور اونٹنی پر سوار جب شام تشریف لائے اور بعض صحابہؓ نے اس سادہ و عام ہیئت کی بجائے دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح شاہانہ انداز اختیار کرنے کا مشہورہ دیا تو دور اندیش خلیفہ نے اس سوچ پر تنبیہ کرتے ہوئے ان صحابہ سے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل اور مغربی تہذیب و ثقافت کے شیدائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”انا کننا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله“ (۴۶)

بلاشبہ ہم لوگ (دنیا کی) ذلیل ترین قوم تھے۔ پھر اللہ کریم نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عنایت فرمائی۔ لہذا جب بھی ہم اس راستے سے ہٹ کر عزت طلب کریں گے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں عزت دی تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔

جبکہ ابو نعیم اصفہانی نے حضرت عمرؓ کا یہ تاریخی جملہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”انکم کنتم اذل الناس فاعزکم الله برسوله فمهما تطلبوا العز بغيره يذلکم الله“ (۴۷)

بے شک تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے۔ اللہ

کریم نے تمہیں اپنے رسول ﷺ کی (ذات اور تعلیمات کی) برکت سے دنیا میں عزت دی۔ لہذا تم لوگ جب بھی رسول اللہ ﷺ کے راستے سے ہٹ کر عزت طلب کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و خوار فرمادے گا۔ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے مغربی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت و اصلیت سے مختلف مواقع پر یوں پردہ اٹھایا تھا:

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیف
نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی
یہ صنایع مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پایدار ہو گا

لہذا ایمان کا تقاضا ہے کہ اغیار کی غیر عقیف، جھوٹی چمک دمک کی حامل اور ناپائیدار تہذیب و ثقافت کے ساتھ تقارب و ہم آہنگی کی بجائے اسلامی تہذیب و ثقافت کو پورے یقین و شرح صدر کے ساتھ دنیا میں عزت و کامیابی کا ذریعہ سمجھا جائے اور اسے اپنانے میں کسی قسم کا عار محسوس کرنے کی بجائے علامہ موصوف کی طرح فخر یہ کہا جائے کہ:

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ سورۃ النساء:
- ۲۔ اس فرق کو قرآن مجید میں یوں واضح کیا گیا ہے:
ترجمہ: ”اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا اور نہ تاریکیاں اور روشنی اور نہ (ٹھنڈا) سایہ اور (جلتی ہوئی) دھوپ اور نہ زندہ اور مردہ لوگ“ (سورۃ فاطر: ۱۹-۲۲)
- ۳۔ جامع ترمذی (ابواب العلم - آخری حدیث) ص ۳۸۵ طبع کلاں نور محمد کراچی
- ۴۔ دیکھیے (الف) ابن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک ۵۶۶/۴، دار المعارف مصر ۱۹۶۱ء۔
(ب) ابن کثیر، سیرۃ النبی (اردو ترجمہ از مولانا ہدایت اللہ ندوی) ۱۳۵/۲ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور
- ۵۔ دیکھیے (الف) صحیح بخاری (کتاب الجہاد، باب دعوة الیہود والنصارى الخ) ۳۱۱/۱ طبع کلاں ایچ سعید کمپنی کراچی۔ نیز ج ۲ ص ۸۷۳ (کتاب اللباس باب اتخاذ الخاتم)
(ب) جامع ترمذی (ابواب الاستیعان ولا داب باب ماجاء فی ختم الکتاب) ص ۳۸۸-۳۸۹
- ۶۔ جامع ترمذی (ابواب الاستیعان ولا داب (باب فی تعلیم السیرانیہ) ص ۳۸۸۔
دیکھیے سورۃ الممتحنہ: ۸۔ سورۃ الانعام: ۱۰۸۔ سورۃ آل عمران: ۶۳ وغیرہ۔
- ۷۔ تفسیر جلالین ودیگر تفاسیر تحت سورۃ الکافرون۔
- ۸۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفسیر القرآن ۵۰/۶، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور ۱۹۸۱ء۔
تفصیل کے لیے دیکھیے: (تحت سورۃ البقرہ - آیت نمبر ۲۰۸)
- ۹۔ (الف) امام سیوطی، الدر المنثور ۴۳۳/۳، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ لبنان ۱۳۲۱ھ۔
(ب) القزطی، الجامع لاحکام القرآن ۲۳۳/۳، دار الکتب مصر ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء۔
(ج) علامہ آلوسی، روح المعانی ۹۷/۲، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت۔ لبنان۔
- ۱۱۔ جصاص، ابو بکر احمد الرازی، احکام القرآن ۲۳۳/۳، قدیمی کتب خانہ کراچی (طبع جدید)
- ۱۲۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ۱۳۸/۱، سمیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۷۲ء۔

- ۱۳۔ صحیح مسلم (کتاب الطہارۃ، باب جواز غسل الخافض فی راس زوجہا) ۱۳۳/۱، طبع کلاں، قدیمی کتب خانہ کراچی۔
- ۱۴۔ سنن ابی داؤد (کتاب اللباس باب فی لبس الشجرۃ) ۵۵۹/۲، طبع کلاں اصح المطابع کراچی۔
- ۱۵۔ (الف) صحیح بخاری (کتاب اللباس باب الخضاب) ۸۷۵/۲۔
(ب) صحیح مسلم (کتاب اللباس والزمینۃ باب استحباب خضاب الشیب الخ) ۱۹۹/۲۔
تفصیل کے لیے دیکھیے (الف) (علامہ ابن تیمیہ، اقتضاء الصراط المستقیم (اردو ترجمہ اسلام اور غیر اسلامی تہذیب) ص ۲۶-۲۷۔ مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۷۸ء۔
(ب) قاری محمد طیب، التنبیہ فی الاسلام، ص ۱۲۷-۱۲۸، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور ۱۹۸۰ء۔
زرقانی محمد بن عبدالباقی، شرح مواہب اللدنیہ للقططانی ۲۳۳/۴، مطبعہ الازہریہ مصر ۱۳۲۷ھ۔
- ۱۶۔ صحیح مسلم (کتاب الطہارۃ باب جواز غسل الخافض فی راس زوجہا) ۱۳۳/۱
- ۱۷۔ جامع ترمذی (ابواب الآداب باب ماجاء فی النظافۃ) ص ۳۹۷
- ۱۸۔ (الف) صحیح مسلم (کتاب الطہارۃ - باب فضل الوضوء) ۱۱۸/۱
- ۱۹۔ (ب) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطہارۃ - الفصل الاول
- ۲۰۔ دیکھیے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب الصلوٰۃ باب بدء الاذان) ۱۷۱/۱
- ۲۱۔ (ب) صحیح مسلم (کتاب الصلوٰۃ باب بدء الاذان) ۱۶۴/۱
- ۲۲۔ دیکھیے: (الف) صحیح مسلم (کتاب المساجد، باب اوقات الصلوٰۃ الخمس) ۲۲۳/۱
- ۲۳۔ (ب) جامع ترمذی (ابواب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی تعیل الحصر) ص ۵۰
- ۲۴۔ (ج) الکاسانی، بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ۹۱/۱، مرکز تحقیق دیالنگھ ٹرسٹ لائبریری، لاہور
- ۲۵۔ سنن ابی داؤد (کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی الخجل) ۹۵/۱
- ۲۶۔ دیکھیے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب الجنائز، باب القیام الجنائزہ) ۴۵۲/۲
- ۲۷۔ (ب) جامع ترمذی (ابواب الجنائز، باب ماجاء فی الجلوس قبل ان توضع) ص ۱۶۶
- ۲۸۔ دیکھیے: مشکوٰۃ المصابیح (باب عشرۃ النساء) ص ۲۸۲
- ۲۹۔ دیکھیے: (الف) صحیح مسلم (کتاب الصیام، باب صوم عاشورہ) ۳۵۹/۱
- ۳۰۔ (ب) سنن ابی داؤد (کتاب الصیام، باب ان عاشورہ الیوم التاسع) ۲۳۲/۱
- ۳۱۔ (ج) مشکوٰۃ المصابیح (باب صیام الاطوع) ص ۱۷۸-۱۷۹

- ۲۷ مسند احمد بن حنبل، اقتضاء الصراط المستقیم، (اردو ترجمہ) ص ۳۶
- ۲۸ دیکھئے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب الصیام باب فی توكید السحور) ۳۲۰/۱
- (ب) جامع ترمذی (ابواب الصیام باب ما جاء فی فضل السحور) ص ۱۲۵
- ۲۹ دیکھئے: سنن ابی داؤد (کتاب الصیام باب ما یستحب من تعیل الفطر) ۳۲۱/۱
- ۳۰ مشکوٰۃ المصابیح باب صلوة العیدین۔ الفصل الثانی
- ۳۱ ملا علی قاری۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح (باب صلوة العیدین۔ الفصل الثانی۔
- ۲۹۳/۲، مکتبہ امدادیہ، ملتان۔
- ۳۲ جامع ترمذی (ابواب الاستیذان، باب فی کراهیۃ اشارة الید فی السلام) ص ۳۸۶
- ۳۳ دیکھئے: (الف) صحیح مسلم (کتاب السلام باب النهی عن ابتداء الی الکتب بالسلام) ۲۱۳/۲
- (ب) سنن ابی داؤد (کتاب الادب، باب فی السلام علی اهل الذمہ) ۷۰۷/۲
- (ج) جامع ترمذی (ابواب الاستیذان باب ما جاء فی کراهیۃ التسلم علی الذی) ص ۳۸۷۔
- نیز ابواب السیر ص ۲۳۹
- ۳۴ سنن ابی داؤد (کتاب الادب، باب الرجل یقوم للرجل یحظره بذالک) ۷۱۰/۲
- ۳۵ مشکوٰۃ المصابیح (باب القیام) ص ۳۰۳
- ۳۶ مشکوٰۃ المصابیح (باب الترجل) ص ۳۸۰
- ۳۷ ایضاً ص ۳۸۱
- ۳۸ ایضاً ص ۳۸۰
- ۳۹ دیکھئے: (الف) صحیح بخاری (کتاب اللباس باب الخفاف) ۸۷۵/۲
- (ب) صحیح مسلم (کتاب اللباس والترتیب، باب استحباب خفاف الثیاب) ۱۹۹/۲۔
- ۴۰ دیکھئے: (الف) صحیح مسلم (کتاب اللباس والترتیب باب النهی عن لبس الرجل الثوب
- المعصر) ۱۹۳/۲۔
- (ب) مشکوٰۃ المصابیح (کتاب اللباس) ص ۳۷۴
- دیکھئے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب اللباس باب فی العمام) ۵۶۴/۲
- (ب) مشکوٰۃ المصابیح (کتاب اللباس) ص ۳۷۴

- ۴۲ سنن ابی داؤد (کتاب اللباس، باب ما جاء فی لبس الحریر) ۵۶۱/۲
- ۴۳ دیکھئے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب الخاتم، باب ما جاء فی خاتم الحدید) ۵۸۰/۲۔
- (ب) سنن نسائی (کتاب الزینۃ باب مقدار ما یجعل فی الخاتم من الذهب) ۲۳۹/۱ طبع
- کلاں نور محمد کراچی۔
- ۴۴ حدیث وفقہ کی کتابوں میں کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ کے اندر ان تمام مثالی آداب کی
- تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔
- ۴۵ سید ابوالحسن علی ندوی، دستور حیات، ص ۲۰۹، مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۸۳ء
- ۴۶ المسند رک للحاکم (کتاب الایمان) ۶۱/۱-۶۲، حیدر آباد دکن ۳۳۳ھ
- ۴۷ ابونعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء، ص ۷۷، مطبعۃ السعادة مصر ۱۹۳۲ء۔

☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استحکام پاکستان کا حصول

(سیرت طیبہ کی روشنی میں) ☆

پاکستان یا کسی بھی ملک میں داخلی خارجی حقیقی اور پائیدار استحکام، اس کی بنیادی فطری اور اولین ضرورت ہے۔ پھر انسانی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ یہ استحکام رب کریم کے اس پسندیدہ یا مقرر کردہ دین (۱) (نظام زندگی) کے کلی اور ہمہ جہتی نفاذ کے بغیر ممکن نہیں (۲) جو اس نے اپنے برگزیدہ اور منتخب انبیاء علیہم السلام کی معرفت سارے انسانوں کی دنیوی و اخروی فلاح کے لیے عنایت فرمایا (۳) اور جس کی تکمیل اس نے اپنے آخری پیغمبر رحمت اور رسول کریم کے ذریعے فرمادی (۴) پھر یہ بھی عقلاً عقلاً اور تجرباً ضروری ہے کہ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے اس کے واسطے متعین راستوں کو اپنایا جائے۔ (۵)

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها
ان السفينة لا تجرى على اليبس

ورنہ

ترسم کایں راہ تو میروی
بکعبہ نرسد اے اعرابی!

والی بات ہوگی۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اپنے استحکام اور بقاء کے لیے دین اسلام (اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ) کو کلی طور پر (نہ کہ جزوی طور پر) اختیار کرنا بوجہ لازمی ہے۔

☆ یہ مقالہ بفضلہ تعالیٰ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ قومی سیرت کانفرنس ۱۳۱۸ھ ۱۹۹۷ء کے موقعہ پر انعامی مقابلہ مقالات سیرت (پنجاب) میں دوسرے انعام کا مستحق قرار پایا۔

اولاً: یہ اس کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے۔

ثانیاً: بحیثیت مسلمان ایمانی و مذہبی تقاضا ہے

ثالثاً: قیام پاکستان کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ (اسلامی نظام کا نفاذ) تھا اور اس چیز کی صراحت بانیان پاکستان نے تحریک پاکستان کے دوران اور بعد میں کئی مرتبہ فرمائی۔ (۵)

رابعاً: پاکستان کے موجودہ آئین کی دفعہ نمبر ۲ (جزء نمبر ۱) میں ہے:

Islam shall be the state religion.

ان تمہیدی کلمات کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع ”استحکام پاکستان کا حصول سیرت طیبہ کی روشنی میں“ کی طرف آتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ پاکستان میں پائیدار اور حقیقی استحکام، داخلی و خارجی امن، معاشرتی سکون، عوام کی جان و مال کا تحفظ، سرحدوں کی حفاظت، سیاسی معاشی خود مختاری، اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت پاکستان کو ریاست مدینہ منورہ کے نبوی طرز حکومت پر خلوص دل، ایمان داری، دیانتداری ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے واقعی جذبہ کے تحت (نہ کہ سیاسی بلیک میلنگ، ذاتی شہرت اور ڈنگ ٹپاؤ طرز پر) درج ذیل اقدامات پر عمل کرنا ہوگا ورنہ یہ مقالات سیرت اور قومی سیرت کانفرنس ”نشست مد و گفتند و برخاستند“ کے سوا کچھ نہیں۔ دل میں خلوص اور ملک و قوم کی خدمت کا واقعی جذبہ ہوگا تو انشاء اللہ استحکام پاکستان کی منزل چند قدم پر ہے۔

اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آجائے

منزل کی طرف دو گام بڑھوں اور منزل سامنے آجائے

جرء تمند اور مخلص قیادت کی ضرورت

کسی بھی ملک کی داخلی و خارجی سلامتی کے لیے چند لازمی عناصر ہوتے ہیں جن کا گراف جس قدر اونچا ہوتا ہے ملک اسی قدر مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اور جتنا گراف نیچے آتا

ہے ملک اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا اس العناصر جڑ تہمت، ٹڈر اور مخلص قیادت ہے جو نامساعد حالات میں بھی قوم میں مایوسی پیدا نہ ہونے دے۔ قوم کے سامنے ایسا بلند نصب العین پیش کرے جو اتنا واضح ہو کہ قوم کو اس کی حقانیت میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ پھر قیادت اس نصب العین کے ساتھ انتی مخلص ہو کہ قوم کا کوئی فرد اس کے اخلاص پر انگلی نہ رکھ سکے۔ قیادت میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو قوم کی طرف سے وفا ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے اور قوم و قیادت کے درمیان اس طرح کا وفادارانہ تعلق ملکی استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسی اذیت اور مصیبت ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ کو پیش نہیں آئی۔ مگر آنجنابؐ نے ان کٹھن حالات میں بھی نہ خود ہمت ہاری نہ پستی دکھائی نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے (۶) نہ اپنے ماننے والوں (صحابہ) کا حوصلہ پست ہونے دیا بلکہ کلمہ طیبہ کی برکت سے انہیں عرب و عجم کے باجگوار ہونے کا مژدہ سنایا۔ (۷) لوگوں کے ساتھ مخلصانہ ہمدردی خیر خواہی اور غمخواری کی چشم دید گواہی آپ کی قریب ترین شخصیت یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دی ہے۔ (۸) اپنی قوم کے ساتھ اخلاص اور خیر خواہی کا بے مثال طرز عمل آپ نے اس وقت بھی نہ چھوڑا جب آپ دس لاکھ مربع میل کے واحد حکمران تھے (۹) اور جب رب کریم نے آپ کے واسطے زمین کے خزانے کھول دیے بلکہ زمین کے خزانوں کی چابیاں عنایت فرمادی تھیں (۱۰) جب آپ کے سامنے ہدایا خمس جزیہ اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ جاتا تھا (۱۱) اور جب آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا بنادینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ (۱۲)

اپنی لیڈری چمکانے کے لیے عوام کی ہمدردی خیر خواہی اور خدمت کے نعرے لگانے والے بہت مل سکتے ہیں مگر چشم فلک نے آج تک ایسا قائد نہیں دیکھا جس پر ہن برس رہا ہو، اقتدار قدم چوم رہا ہو، عیش و آرام کے تمام مواقع میسر ہوں مگر وہ یہ دعا کر رہا ہو۔

اللهم احیننی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی

زمرۃ المساکین (۱۳)

المختصر پاکستان کے استحکام کے لیے سب سے پہلے جرئت ایمانی اور اخلاص کی حامل قیادت کی ضرورت ہے جو ملک و قوم کے لیے عملی طور پر اخلاص کا ثبوت دے۔

عوام کی ذہن سازی

سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے محض قانون اور ڈنڈے کے زور سے لوگوں کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے ذہن، سوچنے کے انداز اور ان کے غور و فکر کے اسلوب کو بدلا ہے یہ چیز آپ کے فرائض نبوت میں بھی داخل تھی (۱۳) اور یہی چیز ایمان ہے۔ اس ذہن سازی یا تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہر فرد آسمان ہدایت کا درخشندہ ستارہ قرار پایا (۱۵) اسی انداز میں پاکستانی قوم کو اپنی اصلیت کی پہچان کرانے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

اغیار کے مقابلے میں احساس کمتری اور مرعوبیت کو ختم کر کے احساس برتری یا

احساس خود شناسی اور خود اعتمادی پیدا کرنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف

باہمی اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ کی ضرورت

ملک کے اندرونی اور بیرونی استحکام کے لیے عوام کے درمیان اتحاد و اتفاق اور

بھائی چارہ کا ہونا لازمی امر ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو قومی اتحاد اور

ہجرت کی طرف متوجہ کیا گیا اور انتشار کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ (۱۶)
نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ (۱۷)
ایک دوسرا ارشاد یوں ہے:

تري المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل
الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى (۱۸)

عام مشاہدہ ہے کہ جس مکان یا دیوار کی اینٹیں باہم مربوط نہ ہوں لوگ وہ اینٹیں
ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عرب قبائل میں جنگ و جدال اور پشت در پشت عداوت تاریخ
انسانی کا ایک تاریک باب ہے مگر نبی رحمت ﷺ نے ان کی باہمی عداوتوں اور نفرتوں کو ختم
کر کے بھائی بھائی بنایا (۱۹) اور ان کے درمیان ایسی مؤاخات قائم فرمائی جس کی نظیر چشم
فلک نے آج تک نہیں دیکھی۔

پاکستان کا قیام کسی ایک صوبے کسی ایک مکتبہ فکر اور مسلک کی جدوجہد کا نتیجہ
نہیں۔ تحریک پاکستان میں تمام مکاتب فکر اور جملہ مسالک کے لوگ آزادی کی جدوجہد
کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر قیام پاکستان کے بعد بعض خود غرض اور مفاد پرست عناصر نے
صوبائی لسانی اور پھر مذہبی و مسلکی جزوی و فروعی اختلافات کو ہوا دے کر تشدد و تعصب اور
فرقہ واریت کو جنم دیا ہے۔ اتمام حجت کے طور پر ایسے لوگوں کو حکومت سمجھائے اور انہیں
اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی طرف توجہ دلائے اس کے باوجود اگر کوئی فتنہ پرداز ملی اتحاد
کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کرے تو بلا خوف و خطر اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا جائے۔
کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

ایما رجل خرج یفرق بین امتی فاضربوا عنقه رواہ النسائی (۲۰)
(جو آدمی بھی میرے امت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے

اس کی گردن مار دو)

تقریباً اسی مفہوم کا دوسرا ارشاد نبوی ہے:

من اراد ان یفرق امر هذه الامة وهی جمیع فاضربوه
بالسیف کائنات ما کان (۲۱)

دیانتدار، اہل اور خادم انتظامیہ کا تقرر

ملکی استحکام کے لیے حکومت کے چھوٹے بڑے تمام عہدوں پر انتہائی دیانتدار،
اہل، باصلاحیت اور خادم (نہ کہ حاکم) بن کر قوم کی خدمت کرنے والے افراد کا تقرر از بس
ضروری ہے۔ (۲۲) بددیانت کرپٹ اور نااہل لوگ نہ صرف ملک کا وقار بلند نہیں کر سکتے بلکہ ملکی
صلیحت و بقاء کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی حکومتی عہدہ ایک امانت اور
انتہائی ذمہ داری کی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں کاتبوں کی سیج ہے نہ کہ پھولوں کی (۲۳) کوئی
حکومت اگر کسی نااہل آدمی کو کسی منصب پر فائز کرتی ہے تو قرآن مجید اسے خیانت قرار دیتا
ہے۔ (۲۴) ابن تیمیہ نے زیادہ اہل اور مستحق شخص کے مقابلے میں کسی بھی وجہ سے دوسرے
آدمی کے تقرر کو اللہ و رسول اور مومنوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی قرار دیا ہے۔ (۲۵)

عہد نبوی میں عمال اور حکومتی کارندوں کا تقرر ہمیشہ ان کی ذاتی اہلیت اور تقویٰ کی
بنیاد پر کیا گیا۔ حضور عمال کی تقرری سے قبل ان کا امتحان لیا کرتے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن
جبل کو جب یمن کا گورنر بنانے کے روانہ فرمانے لگے تو پوچھا تم کس طرح لوگوں کے معاملات کا
فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے حسب منشا جواب دیا تو انہیں شاباش دی۔ (۲۶) آگے چل کر
خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظمؓ نے تو عمال کو تقرری سے قبل کئی چیزوں کا پابند بنایا۔ (۲۷)

پاکستان میں اب تک سرکاری ملازمتیں میرٹ اور ذاتی اہلیت کی بجائے زیادہ تر
اقترباء پروری، جماعتی و سیاسی وابستگی، ذاتی پسند و ناپسند، سفارش اور رشوت کی بنیاد پر دی گئیں
اور ایسے نااہل لوگوں کو دی گئیں جن کی نااہلی کی وجہ سے سرکاری ادارے تباہ ہو گئے۔ ملک میں

لوٹ مار اور کرپشن اتنی عروج پر پہنچی کہ پاکستان دنیا کے کرپٹ ممالک میں دوسرے نمبر پر آ گیا (اداریہ روزنامہ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۱۹ جولائی ۹۶ء) اور یہ دوسرا نمبر بھی مک مکا کر کے کرایا گیا ورنہ پاکستان کرپشن میں پہلے نمبر پر تھا (روزنامہ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۱۲ دسمبر ۹۶ء) مختلف بڑے بڑے حکومتی اداروں میں دوارب روپے کی روزانہ کرپشن خورد برد اور ان کی زیر و بلکہ نقصان دہ اور خسارہ زدہ کارکردگی کا اعتراف وزیراعظم پاکستان جیسے باخبر اور ذمہ دار نے علی الاعلان کیا ہے۔ (۲۸) لہذا ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہے کہ حکومتی عہدوں پر صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر اہل اور ایسے بے لوث لوگوں کا تقرر کیا جائے جو ”حاکم اور محکوم“ کی سامراجی ذہنیت کی جگہ ”خادم اور مخدوم“ کی اسلامی سوچ رکھتے ہوں۔

تعیّنات پر پابندی

ملکی عدم استحکام بلکہ زوال کا ایک بڑا سبب وہاں کی رعایا بالخصوص اہل حکومت و اقتدار کا تعیّنات اللوں تللوں شاہ خرچیوں اور رنگ رلیوں میں پڑ جانا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے صحیح فرمایا تھا

آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر ام کیا ہے
شمیر و سنال اول طاؤس و رباب آخر

اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی آدمی حتیٰ کہ سربراہ مملکت بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بود و باش کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (۲۹) VIP اور V.V.I.P کی تقسیم غیر اسلامی ہے۔ نبی رحمت سے بڑھ کر کون دنیا میں VIP ہو سکتا ہے اس کے باوجود اس شاہ دو عالم کے دولت کدہ میں دودھ مہینے آگ نہیں جلتی تھی (۳۰) آپ کے لیے کبھی کپڑوں کا کوئی جوڑا تہہ کر کے نہیں رکھا گیا۔ (۳۱) دس لاکھ مربع میل کے حکمران (۳۲) کی رہائش جس ”ایوان صدر“ یا ”وزیراعظم ہاؤس“ میں تھی اس کا طول و عرض آج بھی ”گنبد خضریٰ“ سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس قدسی صفات سید العرب والعجم کی رہائش گاہ کے

”سامان قیّش“ اور ”کل دنیا“ کی تفصیل اور چشم ہے گواہی آج بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (۳۳) اس کے بالکل برعکس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران عوامی نمائندے، نوکر شاہی اور بیوروکریسی تو سامراجی دور کی یادگار کوئی ”آسمانی مخلوق“ نظر آتی ہے۔ ملک عزیز میں حکمرانوں عوام کے نمائندوں اور پبلک کے درمیان معاشی و معاشرتی حقوق کے اعتبار سے کتنا تفاوت پایا جاتا ہے اس کی تفصیل روزنامہ نوائے لاہور مؤرخہ ۱۳ جنوری ۹۶ء، مورخہ ۲۳ جنوری ۹۶ء میں دیکھی جاسکتی ہے۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۵ مارچ ۹۷ء کے مطابق پرائم سنٹر سیکرٹریٹ کے لیے پیچھے جو ایک فانوس منگوا یا گیا اس پر ایک کروڑ روپیہ خرچ آیا۔ یہ خبر تو ”مشتے از خروارے“ کے طور پر ہے کیونکہ پاکستانی حکمرانوں کی شاہ خرچیوں اور خرستیوں کی تفصیل کا حامل یہ مضمون نہیں ہو سکتا جبکہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا: ایاک و التنعیم فان عباد الله لیس بالمتنعمین (۳۴) ایک صحابی کے مکان پر بالا خانہ کو پسند نہ فرمایا (۳۵) پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے گھر میں دروازہ پر پردہ دیکھا تو گھر میں داخل ہونا پسند نہ فرمایا۔ (۳۶)

بنابریں پاکستان میں VIP کلچر کا ختم کیا جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ ورنہ حکمرانوں کے جداگانہ اور نمایاں طرز زندگی سے عوام کے ذہن میں ان کے خلاف حقارت اور نفرت میں مزید شدت آئے گی جس سے داخلی اتحاد متاثر ہوگا۔

معاشی و اقتصادی ترقی

آج کے دور کو معاشیات کا دور کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں معاشیات کی حیثیت ہمیشہ مسلمہ رہی ہے۔ اسلام جو ایک فطری مذہب ہے، نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس نے مال کو انسانوں کے لیے ”مایہ زندگی“ قرار دیا اور فضول ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ (۳۷) فقہاء اسلام نے اس آیت سے حفظ مال وعدم تنصیع مال کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ (۳۸)

معاشی ترقی اور خود انحصاری ہی وہ چیز ہے جس کے باعث دیگر اقوام کو جو معاشی میدان میں ترقی یافتہ ہیں، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہونے کا موقع نہیں مل سکتا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی کھلم کھلا مداخلت اور معاشی پالیسیوں میں دخل اندازی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس کی واحد وجہ ہماری احتیاجی ہے۔

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت

فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یہ شکم

کسی ملک کی معاشی تعمیر و ترقی اس ملک کی فوجی طاقت اور دفاعی قوت کی بنیاد اور اس کے سیاسی استحکام کی لازمی شرط ہے۔ لہذا معاشی و اقتصادی ترقی اور خود کفالت کے لیے درج ذیل اقدامات کی ضرورت ہے۔

(۱) زرعی ترقی

کسی ملک کی خوشحالی کا راز اس کی زرعی ترقی میں پوشیدہ ہے کیونکہ روزمرہ کی غذائی ضروریات زراعت اور باغبانی ہی کی مرہون منت ہیں۔ ملک عزیز میں آٹے کا حالیہ بحران اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے:

اطلبوا الرزق فی خبایا الارض (۳۹)

رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔

حضور اکرم ﷺ نے بذات خود بھی مقام جرف میں کاشتکاری کر کے امت کو زراعت کی ترغیب دی (۴۰) آپؐ نے آلات زراعت کو گھروں میں بند رکھنے کو ذلت و بد حالی قرار دیا۔ (۴۱) کیونکہ گھروں میں آلات زراعت کو بند کرنے سے زراعت کا سلسلہ موقوف ہوگا اور قومی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں زراعت و باغبانی کے لیے متعدد اشارات ملتے ہیں۔ (۴۲)

زرعی ترقی کے لیے درج ذیل اصلاحات مفید ہو سکتی ہیں:

(الف) موات (بخیر اور بے کار سرکاری زمینیں) کو آباد کرنے اور قابل کاشت بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو مفت الاٹ کی جائیں جو انہیں آباد کریں۔ اسلام بنجر زمینوں کو کسی فرد کی ملکیت بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک تو حکومت کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کرتا (۴۳) بلکہ وہ اسے اس شخص کی ملکیت قرار دیتا ہے جو اسے آباد کرے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

جو آدمی کسی مردہ (بنجر) زمین کو زندہ (آباد) کرے وہ اس کی ہے۔ (۴۴)

حضور اکرم نے خود بھی کئی صحابہ کو آباد کاری کے لیے زمینیں (جاگیریں) عنایت

فرمائیں۔ (۴۵)

(ب) جن جاگیرداروں کو انگریز حکومت کے ساتھ دفا داری اور مسلمانوں کے ساتھ غدار کی صلتے میں ہزاروں ایکڑ اراضی ملی تھیں وہ بحق سرکار ضبط کر کے بے زمین کاشتکاروں کو دی جائیں۔

(ج) جس زمیندار کے پاس کوئی زمین تین سال تک بے کار پڑی رہے یعنی وہ تین

سال تک آباد نہ کرے تو وہ زمین اس سے واپس لے لی جائے کیونکہ ارشاد نبوی ہے:

”اگر کوئی زمین تین سال تک خالی پڑی رہتی ہے تو اب متجر (روک رکھنے والے)

کا اس پر کوئی حق نہیں (۴۶) حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت بلالؓ جیسے عظیم المرتبت صحابی

اور مؤذن رسول سے وہ زمین واپس لے لی تھی جو انہیں خود حضور اکرم نے عطا کی تھی مگر دور

فاروقی تک وہ اسے آباد نہیں کر سکے تھے۔ (۴۷) یوں تمام غیر مزرعہ زمینیں آباد ہو سکتی ہیں

اور جاگیرداری نظام کو بھی توڑا جاسکتا ہے۔

(د) زراعت کے میدان میں بہتر نتائج کے لیے نظام آبپاشی کی اصلاح و ترقی کی

طرف بھی خصوصی توجہ درکار ہے۔ زراعت اور انسانی زندگی میں پانی کی انتہائی اہمیت کے

پس نظر حضور اکرم ﷺ نے پانی کو سارے مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت قرار دیا ہے۔ (۴۸)

سمندروں دریاؤں قدرتی چشموں حوضوں اور کنوؤں کے پانی پر کسی کی ملکیت نہیں (۴۹)

جن صورتوں میں پانی پر شخصی ملکیت کو جائز رکھا گیا ہے وہاں بھی زائد از ضرورت پانی کو روک رکھنے اور بیچنے سے نبی اکرم نے منع فرمایا ہے۔ (۵۰)

(ھ) زرعی ترقی کے لیے کاشتکاروں کو ضروری اور مناسب سہولتیں فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً زرعی مقاصد کے لیے قرضے، آلات زراعت (ٹریکٹر وغیرہ) اور بیجوں کی فراہمی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں آلات زراعت اور بیجوں کی فراہمی حکومت کی طرف سے کی گئی (۵۱) زرعی اجناس کی فروخت کے لیے آڑھتیوں کا واسطہ ختم ہونا چاہیے۔

(۲) صنعت و حرفت

معاشی استحکام اور وسائل معیشت میں صنعت و حرفت کو کلیدی اہمیت حاصل ہے قرآن مجید میں صنعت و حرفت جو عمرانی اور تہذیبی لحاظ سے نہایت قابل اعتماد اور مستحکم ذریعہ معیشت ہے، کو ذریعہ معاش بنانے کے اشارات ملتے ہیں (۵۲) حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے: اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں (۵۳) آپ نے فرمایا اللہ اس مسلمان کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرفت کرتا اور کماتا ہے۔ (۵۴)

غذائی اجناس اور ضروری مصنوعات میں دوسرے ملکوں کی محتاجی کسی حالت میں بھی کسی ملک کے لیے خوش آئند امر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے ہر ایسی چیز کی تعلیم اور اس کی تیاری (صنعت) کو فرض (فرض کفایہ) قرار دیا ہے جو مسلمانوں کی دنیوی ضروریات اور مادی زندگی کے لیے لابدی ہے۔ (۵۵) موجودہ دور میں صنعتی ترقی اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ آج کل دفاعی قوت کا دار و مدار صنعتی ترقی پر ہے اور جدید آلات حرب اور دفاعی سامان کی تیاری صنعتی ترقی ہی سے وابستہ ہے اور اسلام مسلمانوں کو دفاعی قوت و استحکام کے لیے ہر قسم کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ (۵۶) چونکہ یہ مقصد صنعتی ترقی، فولاد، اسٹیل توانائی اور بجلی کی طاقت جیسی بنیادی صنعتوں کو فروغ دینے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لیے

ان چیزوں (صنعتوں) کا اہتمام بھی لازم قرار پائے گا کیونکہ فقہی قاعدہ ہے کہ کسی شرعی فریضہ کی ادائیگی اگر کسی دوسرے کام پر موقوف ہو تو وہ کام بھی فرض ہو جاتا ہے“ (۵۷) لہذا صنعتی یونٹ میں ترقی کے لیے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی مصنوعات پر خریدار کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مصنوعات کے معیار پر کڑی نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔

(۳) تجارت میں فروغ

تجارت (تبادل منافع) (۵۸) تحصیل مال اور اقتصادی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں تجارت کی ترغیب دی گئی ہے (۵۹) تجارت کے فروغ اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم ﷺ نے اس کے بے شمار دنیوی فوائد اور برکات بتائی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ”کتاب البیوع“ وغیرہ اس پر شاہد ہیں۔ حضور نے خود بھی تجارت فرما کر اس پیشے کو اعزاز بخشا (۶۰)

اسلام میں تجارت سے مقصود محض نفع کمانا نہیں بلکہ انسانی ہمدردی باہمی تعاون اور خدمت خلق ہے۔ مادی منفعت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت ﷺ نے تجارت میں ان تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے جن میں لوگوں کا استحصال ہوتا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا دھوکہ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے صحاح ستہ اور مشکوٰۃ اور کتب فقہ میں ”کتاب البیوع“ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

المختصر معاشی ترقی و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ

- i۔ اندرون اور بیرون ملک تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری لوگوں کو تمام ممکنہ مراعات اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان پر ناروائیکس عائد کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ ٹیکس کی زد بھی بالآخر صارفین پر ہی پڑتی ہے۔
- ii۔ کاروباری معاشیات کی مگرانی اور ہر قسم کی بدعنوانیوں اور استحصال کے خاتمہ کے

لیے دیانتدار افراد پر مشتمل ایک ادارہ قائم کیا جائے جو ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری وغیرہ جیسی خرابیوں کا ازالہ کرے۔ مصنوعات کے مطلوبہ معیار اور ان کی تیاری کے طریقوں پر کڑی نگاہ رکھے اور بدعنوانی کے مرتکب افراد کا سختی سے محاسبہ کرے۔

iii- ہر قسم کے معاہدوں سے پیدا ہونے والی اجارہ داریوں کو ممنوع قرار دیا جائے جن کے ذریعے بڑے صنعتکار اور تاجر باہم سمجھوتہ کر کے اشیاء کی من مانی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور عوام آزاد مقابلہ سے مستفید نہیں ہو پاتے۔

iv- سامان قعیش اور شرعی نقطہ نگاہ سے ناجائز اور حرام اشیاء کی تیاری اور درآمد پر پابندی عائد کی جائے۔

(۴) دولت کی منصفانہ تقسیم

معاشی ترقی و استحکام کے لیے لازمی ہے کہ ملک میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مال و دولت خواہ کسی شکل میں ہو اللہ کا پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے (۶۱) انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت، زمین اور گھر بار ہے اس میں اس کی حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہے نہ کہ خود مختار مالک کی (۶۲) پھر اللہ کریم نے معاش کے اندر جو تفاوت اور اونچ نیچ رکھی ہے اس کے اندر کئی نکوینی مصلحتیں اور بندوں کا امتحان ہے (۶۳) ایک روایت کے مطابق بعض لوگوں کی غربت اور تنگدستی اس لیے نہیں کہ (العیاذ باللہ) ان کے دینے کے لیے اللہ کے پاس کچھ بچا نہیں بلکہ اس سے مالداروں کی ازمانش مقصود ہے کہ وہ اپنے مال میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ غرباء و مساکین کے حقوق کو کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ (۲۳) پتہ چلا کہ مال کے اندر تفاوت نکوینی مصالح کے تحت ہے نہ کہ تشریحی حکم کے تحت اور ہم نکوینی نظام کے نہیں بلکہ تشریحی نظام کے مکلف ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ دولت کو کسی خاص طبقہ یا چند ہاتھوں میں محدود اور سمٹ کر نہیں رہ

جانا چاہیے (۶۵) بلکہ یہ دولت ایسے افراد تک بھی پہنچنی چاہیے جو پیدائش دولت کے عمل میں اگرچہ براہ راست تو حصہ نہیں لیتے مگر دولت کے حقیقی اور اصل مالک رب کریم نے ان کے حقوق بھی دولت میں رکھے ہیں (۶۵ الف) ایسے افراد میں ماں باپ اولاد قریبی رشتہ دار یتیم محتاج فقرا و مساکین سائل مسافر اور مقروض وغیرہ شامل ہیں (۶۶)

دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے شریعت مصطفوی نے ایک طرف تو ان راستوں کو مسدود کرنے کا حکم دیا ہے جن کے ذریعے دولت کا بہاؤ کسی فرد واحد یا معاشرے کے ایک مخصوص طبقہ کی طرف مڑ جائے۔ دوسری طرف زکوٰۃ صدقات نفقات کفارات وصیت وراثت وقف بہرہ وغیرہ جیسے واجبی اور نفلی احکام دیے ہیں جن کے ذریعے دولت مستحقین اور ضرورتمندوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ یہ بات عدل و انصاف اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ انسانی معاشرے میں لوگوں کی صورت حال کچھ یوں ہو کہ

ہے ادھر بھی آدمی، ہے ادھر بھی آدمی

اس کے جوتے پر چمک، اس کے چہرے پر نہیں

نبی اکرم ﷺ نے قبیلہ مضر کے ننگے پاؤں ننگے جسم اور افلاس زدہ لوگوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کہ ان کے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا اہتمام نہ ہو گیا (۶۷) آپ نے اس امر کو ایمان کے منافی قرار دیا کہ ایک آدمی خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی رات بھوکے پی گزاریے (۶۸) ایک دفعہ ایک ضرورتمند کو دیکھ کر فرمایا ”جس آدمی کے پاس فاضل سواری ہو وہ اس آدمی کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کو دیدے جس کے پاس زادراہ نہیں۔ راوی (حضرت ابو سعید خدریؓ) کہتے ہیں: آپ نے اسی طرح مختلف احوال کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے فاضل و زائد مال میں کوئی حق نہیں۔ (۶۹)

دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے دو کام بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

i- ایک تو معاشی نظام سے سود کا خاتمہ۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ہر طرح کا سود حرام اور اللہ و رسول سے جنگ تو ہے ہی (۷۰) عقلی اعتبار سے بھی یہ ایسی قباحت بلکہ ”ام البنائت“ یا ایسا ”مردار“ ہے کہ جب تک اسے نہیں نکالا جائے گا نظام معیشت کا ”کنواں“ پاک نہیں ہوگا۔ موجودہ اضطراری حالت میں ایک خاص وقت تک تو سودی نظام کی گنجائش ہو سکتی ہے مگر مستحقاً اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی نہ شرعاً نہ قانوناً نہ اخلاقاً۔

ii- دوسرا کام نظام زکوٰۃ کا موثر بھرپور اور دیانتدارانہ نفاذ ہے۔ لنگڑے لو لے اور برائے نام نظام زکوٰۃ تھا کہ نفاذ سے معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں پر اس کو ایسے ہی فرض قرار نہیں دیا۔ یہ ملک کے اندر غربت افلاس تنگدستی اور معاشی بد حالی کا سب سے بڑا علاج (یا پریشن) ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”یہ زکوٰۃ اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور (اسی علاقے کے) فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ (۷۱) پاکستان میں پائے جانے والے حد درجہ معاشی تفاوت کو ختم کرنے اور ضرورت مندوں کی کم از کم بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے موجودہ نظام زکوٰۃ میں اصلاح پھر دیانتدارانہ وصولی اور دیانتدارانہ تقسیم ضروری ہے۔ باقی سارے اقدامات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ اس لیے کہ

کس نہ گردد در جہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں اس است و بس

قانون کی بالادستی اور بے لاگ انصاف

ملکی استحکام میں قانون کی بالادستی اور بے لاگ انصاف کو بھی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ حکومت افراد کی نہیں بلکہ قانون کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے مطابق نفاذ

قانون میں مجرمین کی ذاتی اور معاشرتی حیثیت کو نہیں دیکھا جانا چاہیے (۷۲) از د شیر شہنشاہ ایران نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔

ان الملك والعدل اخوان لا غنى باحدهما عن الآخر
فالملك اس والعدل حارس (۷۳)

بے شک ملک اور عدل آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ملک بنیاد ہے تو عدل نگران "King can do no wrong" انگریزی قانون کا اصول ہے اسلامی قانون کا اصول نہیں۔ اسلام میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی اور عالی منصب قانون سے بالاتر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خود اپنی ذات کے خلاف ٹارٹ اور دیوانی دونوں قسم کے متعدد مقدمات سنے اور مدعیوں کے حق میں فیصلے فرمائے۔ (۷۴) نبی اکرم نے مدینہ منورہ، ہجرت فرمانے کے بعد یہود اور دوسرے قبائل سے جو ایک تحریری معاہدہ ”بیثاق مدینہ“ مرتب فرمایا تھا اس کی دفعہ نمبر ۱۳ یہ تھی کہ ”متقی ایمان والوں کے ہاتھ ہر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا استحصال بالجبر کرنا چاہے یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے اور ان کے ہاتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو“ (۷۵)

یہ دفعہ صرف کاغذی اور زبان کی حد تک نہ تھی بلکہ آپ نے زندگی بھر اس پر عمل بھی فرمایا۔ فتح مکہ کے موقعہ قریش کی ایک معزز خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہونے پر اسے سزا سے بچانے کے لیے آپ کے محبوب ترین غلام زادے حضرت اسامہ نے سفارش کی تو فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ بڑوں کو قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ پھر فرمایا۔

”لو سرفت فاطمة بنت محمد لقطعت يدھا“ (۷۶) اگر میری بیٹی

فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین اور خلفائے اسلام نے قانون کی بالادستی اور قانونی مساوات کی کئی مثالیں قائم کیں۔ پاکستان میں بعض

حکام بالا کو عدالت کے کھڑے میں کھڑے ہونے سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ قانون شکن لوگ اپنے سیاسی مضمی یا مالی اثر و رسوخ سے قانون کی زد سے بچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مجرمین کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک عزیز میں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال نہ عزت۔ قتل و کینیت لوٹ مار اور عصمت دری کے واقعات سے روزانہ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں حالانکہ نبی پاک نے ان چیزوں کو اسی طرح قابل احترام قرار دیا ہے جس طرح بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا شہر قابل احترام ہے۔ (۷۷)

اگر کوئی کسی طرح عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو حصول انصاف اتنا پیچیدہ مشکل مہنگا اور صبر آزما ہے کہ اس کے لیے مولانا حامد الانصاری کے الفاظ میں ”قارون کا خزانہ، جھوٹے گواہوں کی فوج، رشوت کی تھیلیاں، عمر نوح اور صبر ایوب کی ضرورت ہے“ (۷۸) لہذا قانون کی بالادستی اور بے لاگ انصاف کے لیے عدالتوں میں جہاں دیانتدار اور جرئت مند ججوں کا تقرر ضروری ہے وہاں عدالتوں کو ہر قسم کے سیاسی دباؤ اور حکومتی مداخلت کے آزاد ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں انتظامیہ اور عدلیہ کی علیحدگی بھی ضروری ہے اور عدالتی فیصلوں پر عملدرآمد کرنا اور کرانا بھی حکومت کا فرض ہے۔

منصوب دفاعی و حربی قوت

کسی بھی ملک کے استحکام اور باعزت بقاء کے لیے اس کے نظام دفاع و حرب کا مضبوط ہونا ہر زمانے میں ایک لازمی تقاضا رہا ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ کسی حملہ آور انسان کو اگر یہ معلوم ہو کہ جس آدمی یا ملک پر وہ حمل کرنے لگا ہے، وہ غافل کمزور اور چوڑیاں بہن کے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ پوری طرح مسلح مضبوط اور تیار ہے تو وہ حملہ کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا اور اگر کوئی ملک دفاع کی ذاتی قوت و صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے حکیم مشرق کا فیصلہ ہے:

نقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دفاعی میدان میں دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری حفاظتی تدابیر اور تمام ممکنہ وسائل اپنانے کی تاکید کی ہے تاکہ کسی دشمن اسلام کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرئت نہ ہو۔ ارشاد باری ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حِذْرَكُمْ“ (۷۹)

(اے ایمان والو اپنی احتیاط کر لویا اپنے ہتھیار تیار رکھو)

مفسرین کے مطابق ”حذر“ کا مفہوم بہت وسیع و جامع ہے ہر وہ چیز جو دشمن سے بچاؤ کے کام میں آتی ہے اس میں شامل ہے۔ دفاع اور جنگی تیاری کے سلسلے میں حکم الہی ہے! ترجمہ: ”اور ان (دشمنان اسلام) سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان درست رکھو۔ طاقت سے اور جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے جس کے ذریعے تم خوف زدہ رکھ سکو اللہ کے دشمنوں کو، اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو مگر اللہ انہیں جانتا ہے“ (۸۰)

زنجیری، بیضاوی، رازی اور ابوبکر بھصا وغیرہ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ”ما“ اور ”قوة“ کا لفظ عام ہے، جس میں قیامت تک تیار ہونے والے ہر زمانے کے جنگی تقاضوں کے مطابق جدید آلات اور سامان جنگ داخل ہے جو اپنے زمانے میں دشمن کے خلاف طاقت حاصل کرنے اور اس پر خوف طاری رکھنے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی طرح ”رباط الخیل“ سے مراد وہ تمام اسباب و وسائل ہیں جن سے میدان جنگ میں دشمن کو نیچا دکھایا جاسکے۔

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی مدنی زندگی کے دس سال دشمنان اسلام سے عملاً جہاد یا جہاد کی تیاری میں گزرے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ فرماتے ہیں:

”آپ ہمیشہ لوگوں کو ورزش کی ترغیب دیتے تھے۔ نشانہ بازی کی مشق بھی کرواتے، خود بھی وہاں جاتے اور اپنے سامنے گھردوڑ کراتے۔

مقررہ فی نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پانچ اول آنے والے گھوڑوں کو انعام دیا کرتے تھے..... اس کے ساتھ آپ نے ہتھیاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے خریدنے کی طرف بھی توجہ فرمائی، (۸۱)

آپ نے اپنے زمانے کے جدید آلات حرب مثلاً دبابہ منجنیق اور حق وغیرہ کا بھی استعمال فرمایا۔ (۸۲)

دور جدید کے جنگی ہتھیاروں میں ایٹم بم سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ ایٹمی طاقتیں بالخصوص امریکہ آج کل اپنے نیورلڈارڈر کے تحت ایٹمی تجربات پر پابندی کے جامع سمجھوتہ (CTBT) پر تمام ممالک سے دستخط کرانے کی مہم چلا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو بھی دستخط کرنے پر سبز باغات دکھائے جا رہے ہیں جبکہ یہ دستخط درحقیقت قومی سلامتی اور ملکی دفاعی تقاضوں کے پیش نظر اپنے پاؤں پر آپ کلبھاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پاکستان نے اگر ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے تو یہ کونسا جرم ہے؟ کیونکہ ایٹمی طاقت بننا اگر اصلاً جرم ہے تو امریکہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ روس بھی مجرموں کی صف میں شامل ہے۔ اسرائیل بھی اسی کہڑے میں کھڑا ہے۔ برطانیہ چین اور فرانس بھی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بھارت بھی ایٹمی تجربہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بھارت پاکستان پر تین مرتبہ جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے۔ بھارت کی کھلم کھلا جارحیت کے باوجود انسانی حقوق اور امن عالم کا کوئی چیمپین پاکستان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ ایسے حالات میں ”وٹہ سٹہ“ کی طرح ”بھارت دستخط کرے تو ہم بھی دستخط کر دیں گے“ کی رٹ قطعاً قرین مصلحت نہیں۔ صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ بھارت دستخط کرے یا نہ کرے پاکستان کسی صورت میں بھی CTBT پر دستخط نہیں کرے گا۔

درہ منزل لیلیٰ کہ خطر ہاست بجاں
شرط اول قدم آنست کہ محبوں باشی

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

- ١ سورة آل عمران: ١٩
٢ سورة البقرة: ٨٥-٢٠٨
٣ سورة الشورى: ١٣- سورة النساء: ١٦٣-١٦٥
٤ سورة المائدة: ٣

5 (A)Munammad Iqbal "Speeches and Statements of Iqbal" Lahore 1984, p-31.

(B) Muhammad Ali Jinnah "Some Recent Speeches and Writing of Mr Jinnah" Lahore p.18,366,367

- عامہ کتب سیرت، سیرت ابن ہشام، ابن کثیر ابن سعد وغیرہ
(الف) ابن سعد الطبقات الکبریٰ: ۲۰۲:۱ میروت ۱۹۶۰ء
(ب) تاریخ طبری: ۳۲۳:۲ طبع مصر ۱۹۶۱ء
(ج) صحیح بخاری: ۳:۱ طبع کلاں کرزن پریس دہلی کراچی
ڈاکٹر حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۲۳۳ کراچی
”قد اعطیت مفاخیر خزائن الارض“ صحیح بخاری: ۲:۲ طبع دہلی
(الف) خفاجی: تبسم الریاض شرح الشفاء: ۱:۱۰۲۷ طبع مصر
(ب) ماوردی: اعلام النبوة: ۲:۱۱ طبع مصر
(ج) واقدی کتاب المغازی: ۳:۹۳۳ آکسفورڈ
ملاحظہ ہو: (الف) الفتح الربانی ترتیب مسند احمد: ۲۸:۲۲ میروت
(ب) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۲ طبع کلاں سعید کمپنی کراچی
(ج) قسطلانی: المواعظ اللدنیہ: ۲:۳۸۹ میروت
(د) طبقات ابن سعد: ۱:۳۸۱ میروت

- ۱۳ (الف) جامع ترمذی ص ۳۳۰ طبع کلاں نور محمد کراچی
(ب) قسطلانی، المداہب اللدنیہ ۳۸۹:۲ بیروت
- ۱۴ سورۃ آل عمران: ۱۶۳ سورۃ الحجۃ: ۲
- ۱۵ مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۵۴ طبع سعید کمپنی کراچی
- ۱۶ سورۃ آل عمران: ۱۰۳-۱۰۵ سورۃ الانعام: ۱۶ سورۃ الانفال: ۱۳۶ سورۃ الشوریٰ: ۱۳
- ۱۷ مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲۲ طبع کراچی
- ۱۸ ایضاً ص ۳۲۲
- ۱۹ سورۃ آل عمران: ۱۰۳
- ۲۰ مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۸ طبع سعید کمپنی کراچی
- ۲۱ ایضاً ص ۳۲۰
- ۲۲ ایضاً ص ۳۲۰ (سید القوم خادمین)
- ۲۳ دیکھیے: (الف) صحیح مسلم (باب کرہۃ الامارۃ): ۲: ۱۲۱ طبع کلاں کراچی
(ب) امام ابو یوسف: کتاب الخراج ص ۹ طبع بیروت
(ج) کنز العمال جلد ششم حدیث نمبر ۶۸-۱۲۲
- ۲۴ سورۃ الانفال: ۲۷
- ۲۵ ابن تیمیہ: سیاست الہیہ (اردو) ص ۷۱ لاہور طبع اول
- ۲۶ جامع ترمذی (کتاب الاحکام) ص ۲۱۰ طبع نور محمد کراچی
- ۲۷ کتاب الخراج لامام ابی یوسف: ۱۱۶ طبع بیروت
- ۲۸ ریڈیو ٹی وی پر قوم سے خطاب مورخہ ۳ مارچ ۱۹۹۷ء
- ۲۹ ابوسعید: کتاب الاموال (اردو): ۱: ۳۳۷ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
(ب) دربار قیصر میں معاذ بن جبل کی تقریر: فتوح الشام از دی ص ۱۰۵ (انگلستان)
- ۳۰ ملاحظہ ہو: (الف) صحیح بخاری: ۹۵۲:۲ طبع دہلی
(ب) صحیح مسلم: ۴۰:۲ طبع کراچی
(ج) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳: ۳۹ طبع کراچی
(د) صحیح ابن حبان: ۸۸: ۹ طبع شیخ پورہ پاکستان

- ۳۱ دیکھیے: (الف) سیرت نبویہ لابن کثیر: ۳: ۱۳ طبع قاہرہ
(ب) سیرت حلبیہ: ۳: ۳۵۱: ۲۵ طبع مصر
(ج) امام احمد بن حنبل: کتاب الزہد ص ۶۹ دار الفکر
(د) الماوردی: اعلام النبوة ص ۱۹۹ طبع ازہر مصر
(ه) ابن جوزی: کتاب الجہانقی ص ۲۹۷ بیروت
- ۳۲ ڈاکٹر محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۳۳۲ طبع کراچی
- ۳۳ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ۱: ۲۳۵ طبع دہلی
(ب) صحیح مسلم مع شرح نووی: ۱: ۲۸۰ طبع کلاں کراچی
(ج) امام احمد: کتاب الزہد ص ۹۷ دار الفکر
(د) مستدرا بی یحییٰ: ۱: ۱۱۲
- ۳۴ (ه) بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۲۵ بیروت، مکتبہ اثریہ لاہور
- ۳۵ مشکوٰۃ (باب فضل الفقراء) ص ۳۲۹ طبع کلاں کراچی
- ۳۶ سنن ابی داؤد (کتاب الادب): ۲: ۱۱۷ ص ۱۷ المطالع کراچی
- ۳۷ سنن ابی داؤد (کتاب اللباس): ۲: ۵۷۲ طبع کلاں کراچی
- ۳۸ سورۃ النساء: ۵
- ۳۹ بھاص: احکام القرآن تحت آیت
- ۴۰ مجمع الزوائد وفتح القوائد (باب الکسب والتجارۃ والحث علی طلب الرزق)
- ۴۱ البیہقی للسرخی: ۲: ۲۲۲
- ۴۲ بخاری کتاب الزراعت
- ۴۳ سورۃ الکہف: ۳۲-۳۳ سورۃ الواقعة: ۶۳-۶۴
- ۴۴ مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۵۸۶: ۲۸
- ۴۵ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ۱: ۳۱۳ طبع کلاں کراچی
(ب) کتاب الخراج لامام ابی یوسف ص ۶۵-۶۴ بیروت
(ج) الکلی لابن حزم: ۸: ۲۳۶ مسئلہ نمبر ۱۳۳۸ مصر
(د) سنن ابی داؤد: ۲: ۳۳۷ طبع کلاں کراچی
(ه) زبیلی: نصب الراية (کتاب الغصب)

- ۴۵ (الف) کتاب الخراج للنجی ابن آدم ص ۹۳ طبع بیروت
(ب) ابو سعید: کتاب الاموال (اردو) ص ۶۱: ۱ طبع اسلام آباد
(ج) سنن ابی داؤد: ۴: ۳۳۵
۴۶ بدائع الصنائع للکاسانی: ۶: ۱۹۴
۴۷ (الف) سنن ابی داؤد: ۴: ۳۳۵
(ب) نجی ابن آدم: کتاب الخراج ص ۹۳ بیروت
۴۸ (الف) سنن ابن داؤد: ۴: ۳۹۲
(ب) البیروطی للشرحی: ۱۲: ۱۶۳
۴۹ کاسانی: بدائع الصنائع (کتاب الشرب) ج ۶ ص ۲۵۲ دیال سنگھ لائبریری لاہور
۵۰ دیکھیے: (الف) صحیح مسلم: ۱۸: ۱۸ طبع کلاں کراچی
(ب) سنن ابی داؤد: ۴: ۳۹۲ طبع کلاں کراچی
(ج) جامع ترمذی ص ۲۰۴ طبع کراچی
(د) نجی ابن آدم: کتاب الخراج ص ۷۷ بیروت
۵۱ طحاوی: شرح معانی الآثار: ۲: ۲۶۱ طبع دہلی
۵۲ سورۃ الحديد: ۲۵ سورۃ الاعراف: ۲۶ سورۃ النحل: ۳۳ سورۃ سبا: ۱۱-۱۰
۵۳ مشکوٰۃ ص ۲۳۱ طبع کلاں کراچی
۵۴ امام غزالی: احیاء علوم الدین (باب فضل الکلب) ۲: ۶۳
۵۵ شاہ ولی اللہ: حجۃ اللہ البالغہ (ابواب طلب الرزاق) جلد ۲
۵۶ سورۃ الانفال: ۶۱
۵۷ الامری: الاحکام فی اصول الاحکام: ۱: ۱۵۸
۵۸ مجلۃ الاقتصاد الاسلامی عدد ۷ ص ۶ شوال ۱۳۱۵ھ
۵۹ سورۃ جحد: ۱۵ سورۃ النساء: ۲۹ سورۃ قاطر: ۱۲
۶۰ (الف) سیرت حلبیہ: ۱: ۱۲۱ طبع مصر
(ب) طبقات ابن سعد: ۱: ۱۲۱ طبع بیروت
۶۱ سورۃ المؤمنون: ۸۳، ۸۵، ۸۸ سورۃ البقرہ: ۲۸۳ سورۃ نور: ۳۳

- ۶۲ (الف) سورۃ حدید: ۴
(ب) تفسیر کبیر للرازی: ۲۹: ۲۱۶ مصر
۶۳ سورۃ الانعام آخری آیت۔ سورۃ الزخرف: ۳۲
۶۴ کنز العمال: ۳: ۲۹۳ حدیث نمبر ۲۸۶۱ حیدر آباد
۶۵ سورۃ الحشر: ۷
۶۶ سورۃ البقرہ: ۸۳، ۱۷۷، ۲۱۵ سورۃ توبہ: ۶۰
۶۷ صحیح مسلم: ۱: ۳۳۷ قدیمی کتب خانہ کراچی
۶۸ مشکوٰۃ ص ۲۲۳ طبع سعید کمپنی کراچی
۶۹ صحیح مسلم: ۲: ۸۱، ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب حقوق المال
۷۰ سورۃ البقرہ: ۲۷۹
۷۱ صحیح بخاری (کتاب الزکوٰۃ) ۱: ۲۰۳ طبع دہلی
۷۲ سورۃ النساء: ۱۳۵، سورۃ البقرہ: ۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰ المائدہ ۳۳-۳۸
۷۳ ابن عبد ربہ: العقد الفرید: ۱: ۲۷
۷۴ ذاکر حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۱۱۵، ۱۱۶ طبع اردو اکیڈمی کراچی
۷۵ ایضاً ص ۱۰۱-۱۰۰
۷۶ صحیح بخاری: ۱: ۳۹۳
۷۷ دیکھیے: (الف) سنن ابن ماجہ (ابواب الفتن) ص ۲۹۱ طبع کلاں دہلی
(ب) جامع ترمذی ص ۲۹۷
(ج) مشکوٰۃ ص ۲۲۵
۷۸ اسلام کا نظام حکومت ص ۲۸۶ مکتبہ الحسن لاہور
۷۹ سورۃ النساء: ۷۱
۸۰ سورۃ الانفال: ۶۰
۸۱ خطبات بہاولپور ص ۲۳۲-۲۳۳ طبع اسلام آباد
۸۲ (الف) السبیلی روض الانف (فصل ذکر تعلیم اہل اللطائف)
(ب) مقریزی امتاع الاسماع ص ۳۱۸ مطبوعۃ التالیف ۱۹۴۱ء
☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حب رسول ﷺ اور اس کے عملی تقاضے ☆

حب رسول ﷺ کی دینی ضرورت ☆☆

اللہ کریم کے آخری نبی معظم و رسل محتشم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم کی دائمی و عالمی نبوت و رسالت پر جس طرح ایمان لانا فرض ہے اور جس کے بغیر کوئی آدمی شرعاً مومن کہلا سکتا اور نہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے (۱) نیز جس طرح آپ ﷺ کی مطلق و غیرہ مشروط اطاعت و اتباع شرعاً لازم (۲) اور ہر لحاظ سے تعظیم و توقیر واجب ہے (۳) اور جو ایک مومن پر نبی رؤف رحیم ﷺ کا لازمی حق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن وحدیث کی رو سے رسول مقبول ﷺ کی

☆ یہ مقالہ ورلڈ وائڈ ویژن اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ مقابلہ مضمون نویسی ۲۰۰۳ء (عشق رسول اور اس کے عملی تقاضے) کے لیے لکھا گیا اور بحمد اللہ اول انعام کا مستحق قرار پایا۔

☆☆ رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی سے والہانہ تعلق خاطر اور انتہائی قلبی میلان پر لغوی اعتبار سے اگرچہ ”عشق“ کا لفظ بولا جاسکتا ہے اور بہت سے علماء و شعراء نے ”عشق رسول“ کی ترکیب استعمال کی ہے۔ تاہم اس کے لیے ”حب رسول ﷺ“ یا ”محبت رسول ﷺ“ کے الفاظ اولیٰ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ:

- ۱۔ ایک تو قرآن وحدیث کے علاوہ محدثین اور شارحین نے بھی بالعموم یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔
- ۲۔ دوسرے محبت اور عشق میں یہ فرق بھی ہے کہ محبت روح کے میلان صحیح کا نام ہے اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں۔ محبوب وہ ہے جو فی الواقع اپنے ظاہری و باطنی کمالات عالیہ کی وجہ سے محبت کیے جانے کے لائق ہو جبکہ معشوق وہ ہے جسے کسی نے اچھا سمجھ لیا ہو۔ محبوب بہر حال محبوب ہے خواہ اس کا کوئی محبت ہو یا نہ ہو مگر معشوق اس وقت تک معشوق نہیں جب تک کہ کوئی اس کا عاشق موجود نہ ہو۔ مشہور مثل ”طیلاً را بہ چشم مجنوں باید دید“ شاید اسی چیز کی وضاحت کے لیے وضع ہوئی تھی۔ لہذا ”لا تَفْهَمُوا رِءَاثَنَا وَفُتُوهُوا انْظُرْنَا“ کے قرآنی حکم کے پیش نظر رسول محتشم ﷺ کے لیے ایسا لفظ بولنے یا لکھنے سے اجتناب ہی مناسب ہے جس میں بے ادبی کا ادنیٰ شائبہ بھی ہو۔

ذات گرامی کے ساتھ والہانہ اور ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنا بھی واجب ہے (۴) کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ جب تک اس درجہ کی محبت اور اس قسم کا قلبی تعلق اور عزت و ناموس رسالت ﷺ پر مرثیے کا حقیقی جذبہ وداعیہ پیدا نہ ہو، آدمی ایمان کی حلاوت پاسکتا ہے نہ کامل ایمان کے درجہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ (۵) نہ از روئے قرآن اللہ کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں محبت نبوی ﷺ ایمان کی روح ہے اور اس کے بغیر جملہ اعمال اور مقامات و احوال بے جان ڈھانچہ ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی چیز کو یوں خوبصورت شعری جامہ پہنایا ہے

مغر قرآن روح ایمان جان دیں

ہست حب رحمۃ للعالمین

علاوہ ازیں تاریخ شاہد ہے کہ محبت رسول ﷺ کے قدرتی اور فطری نتیجے میں ایک محبت رسول ﷺ کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اور اللہ و رسول ﷺ کے احکام پر چلنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس راہ میں جان عزیز تک دینے میں بھی وہ ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے دل میں محبت رسول ﷺ کا کوئی جذبہ نہ ہوگا اس کے لیے روزمرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی تعمیل بھی سخت گراں اور بڑی کھٹن ہو جاتی ہے اور جتنا کچھ وہ کرتا بھی ہے تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس قانونی پابندی یا مجبوری کی سی ہوتی ہے جبکہ قرآن نبی اکرم ﷺ کے لیے اس اعزاز اور توقیر و اکرام کا طالب ہے جو قلب کی گہرائیوں کی پیداوار ہو وہ آپ ﷺ سے جذباتی لگاؤ اور محبت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ آپ ﷺ کی صرف اس اطاعت پر راضی نہیں جو جذبات محبت اور تعظیم سے خالی ہو جیسے کہ رعایا کا بادشاہ کے ساتھ اور دوسرے فوجی و سول لیڈروں کے ساتھ عوام کا ایک رسی یا مجبوری کا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کی ادائیگی ہی کافی نہیں سمجھتا بلکہ اس کا مطالبہ ہے:

”لَتَوْفُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ“ (۶)

(تم لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ اور آپ ﷺ کی مدد کرو اور تعظیم کرو)

اس لیے اس نے ہر اس چیز کا حکم دیا جس میں آپ ﷺ کی عزت و حرمت کی حفاظت ہوتی ہو اور ہر اس چیز سے منع کر دیا جس سے آجناپ ﷺ کی ادنیٰ بے ادبی یا بے ادبی کا شائبہ ہو اور جس سے (العیاذ باللہ) آپ ﷺ کی عزت مجروح آپ ﷺ کی رفعت شان گھٹتی اور آپ ﷺ کا ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ والا بلند مرتبہ کم ہوتا ہو۔

حب رسول ﷺ کی عقلی ضرورت (۷)

محبت نبوی ﷺ کی اس دینی، ایمانی، روحانی اور شرعی ضرورت و اہمیت اور حد درجہ افادیت و منفعت کے علاوہ اگر دنیا کے کسی بھی انسان کی آنکھوں پر فکری مذہبی اور نسلی تعصب کی پٹی نہ بندھی ہو اور پیغمبر اسلام ﷺ کی ذات ستودہ صفات سے خدا واسطے کے بغض عناد اور مخالفت برائے مخالفت نے اس کے دل کے در پہ بند نہ کر دیے ہوں تو وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ عدل و انصاف اور عقل سلیم کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی رحمت عالم ذات کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کر اور ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ کیونکہ محبت و پیار کی دنیا میں حسی ظاہری اور باطنی اعتبار سے محبت کے جتنے قدرتی و فطری عوامل محرکات اور اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً ظاہری حسن و جمال، باطنی اخلاقی اور علمی و فنی کمال اور نوال و احسان وغیرہ تو یہ سب اسباب و محرکات نبی کریم ﷺ کی جامع الصفات اور ہر جہت و زاویے سے بے عیب و محمود ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ (۸) ان واقعی و حقیقی اسباب محبت یا کمالات نبوی ﷺ کی تفصیل سے ہماری حدیث، سیرت، تاریخ، فضائل و خصائص اور شمائل نبوی ﷺ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کی ذات بابرکات کے باعث اہل اسلام کو دنیا میں جو ظاہری و باطنی انعامات ملے اور پھر آخرت میں ملنے

والے ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں۔ عہد نبوی ﷺ کی ایک نہیں بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ظاہری حسن و جمال، چہرہ انور کے نور، اعضاء و بدن کے تناسب و خوبصورتی، حسن سیرت، حسن اخلاق، عفو و درگزر، ہمدردی، خیر خواہی، انصاف پسندی، جود و کرم اور احسان و ایثار جیسے خداداد کمالات یا محرکات محبت نے اپنے تو اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں اور کٹر مخالفوں مگر انصاف پسند لوگوں مثلاً حضرت عمر فاروقؓ، عکرمہ بن ابی جہل، ثمامہ بن اثال، ابوسفیان بن حرب، سلمان فارسی، زید بن حارثہ وغیرہ (رضی اللہ عنہم) کو صرف آستانہ نبوت پر جھکایا ہی نہیں بلکہ انہیں ذات نبوی ﷺ کا ایسا گرویدہ اور جان نثار بنادیا کہ پھر دنیا کا کوئی حرص کوئی لالچ کوئی طمع، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی رشتہ، کوئی تعلق ان کے ہاتھ سے حضور ﷺ کا دامن نہ چھڑا سکا۔

رسول کریم ﷺ کا مؤمنین کے ساتھ رشتہ

نبی کریم ﷺ کی سرپارافت و شفقت ذات کا اہل ایمان کے ساتھ جو منفرد، بے مثال مخلصانہ خیر خواہانہ ہمدردانہ بے غرض بے لوٹ اور قریبی تعلق ہے، اس کا بھی فطری تقاضا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی محسن ذات سے ساری کائنات بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ چنانچہ مؤمنین کے ساتھ اس تعلق کی وضاحت قرآن مجید نے یوں فرمائی ہے:

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ (الاحزاب: ۶)

(نبی اکرم ﷺ کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذاتوں پر بھی مقدم ہے)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تفصیلات کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ تاہم آیت کریمہ

کی وضاحت کے لیے ایک تفسیری حاشیہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”یعنی نبی اکرم ﷺ کا مؤمنوں سے اور مومنوں کا نبی ﷺ سے جو

تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالاتر نوعیت کا

ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور

اہل ایمان کے درمیان ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی اکرم ﷺ مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ، بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان سے غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں۔ مگر نبی اکرم ﷺ ان کے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار سکتے ہیں، حماقتیں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں لیکن نبی اکرم ﷺ ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے لیے نافع ہو اور جب معاملہ یہ ہے تو نبی ﷺ کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ ﷺ کو اپنے ماں باپ اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ ﷺ سے محبت رکھیں۔ اپنی رائے پر آپ ﷺ کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ ﷺ کے فیصلے کو مقدم رکھیں اور آپ ﷺ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ (۹)

اس گہرے اور مخلصانہ تعلق کی مزید وضاحت ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے یوں فرمائی ہے:

”میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو پھر مختلف پتنگے اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ ٹھیک اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس (ہلاکت اور کفر کی آگ) میں گرے جا رہے ہو۔“ (۱۰)

حقیقت یہ ہے کہ جو تعلق خاطر جو پیار و محبت جو شفقت جو خیر خواہی جو ہمدردی اور جو غمخواری حضور ﷺ کو تمام انسانیت اور اپنی امت سے رہی ہے اور جو اس وقت بھی جاری و ساری ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔

حب رسول ﷺ کا شرعی حکم

محبت نبوی ﷺ کی درج بالا دینی، دنیوی، عقلی ضرورت اور مؤمنین کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے مذکورہ دائمی امنٹ اور دنیا و آخرت میں بے مثال مخلصانہ تعلق کی بنا پر ہی آپ ﷺ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما جانے کے بعد بعض مسلمانوں سے چند موہوم اندیشوں کی وجہ سے جب ہجرت کر جانے کے حکم کی تعمیل میں کچھ کمزوری، کوتاہی، تاخیر اور سستی کا ارتکاب ہوا تو اللہ نے تنبیہ فرمائی:

”(اے حبیب!) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے (اولادیں) اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بگڑ جانے سے تم ڈر رہے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو (یہ سب) تم کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو مختصر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں (فاسقوں) کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (سورہ التوبہ: ۲۴)

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا ہے:

”وفی الاية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف في ذلك بين الامه“ (۱۱)

(آیت میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت کے واجب ہونے کی دلیل ہے اور اس مسئلے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں)

آیت بالا میں تفصیل کے ساتھ خصوصاً ابتدائے اسلام کے حوالے سے ان جملہ عواقب کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جو اسلامی زندگی اختیار کر لینے کے بعد غیر متوقع نہیں ہوتے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے، شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے، کتبہ قبیلہ روٹھ جائے، اپنا جمع کیا ہوا مال ہاتھوں سے نکل جائے، چلتی ہوئی تجارت اور کاروبار رک جائے، اپنے رہائشی اور اچھے اچھے مکان ترک کرنے پڑ جائیں مگر بتلاؤ ایسے وقت میں تم کس کا ساتھ دو گے؟ اگر کہیں عزیزوں کا ساتھ دیا تو یہ اس امر کا ثبوت ہوگا کہ جو ایثار و قربانی کا عہد تم نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے باندھا تھا وہ غلط تھا۔ لہذا عند اللہ اس عہد شکنی کی جو پاداش ہو اس کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔

محبت رسول ﷺ کے اس وجوب اور ہر چیز پر مقدم ہونے کی صراحت خادم رسول ﷺ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ایک حدیث میں جیسے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخاری و مسلم اور دیگر متعدد ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے، خود نبی کریم ﷺ نے بات کو قسم کے ذریعے مؤکد کرنے کے بعد یوں فرمائی ہے:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (۱۲)

(تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتی)

یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر باپ کے لیے کبھی ایسا موقع آئے کہ محض اسلام اور اللہ و رسول ﷺ کی وجہ سے اسے اپنی اولاد چھوڑنی پڑ جائے یا اولاد کے لیے ایسا موقع ہو کہ انہیں اپنے والدین ترک کرنے پڑیں تو کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قربانی و ایثار کر گزرے۔ جس ماحول میں اب ہم رہ رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ اسلامی ماحول ہے اولاد بھی

مسلمان اور باپ بھی مسلمان۔ اس لیے اس طرف ذہن کم ہی جاتا ہے کہ خدا اور رسول ﷺ کی محبت کا والدین یا اولاد کی محبت سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے لیکن ابتدائے اسلام میں جب یہ ماحول نہیں تھا اور اسلام دنیا کو کفر کی تاریکی سے نور ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس وقت خدا اور رسول ﷺ کی محبت والد و اولاد کی عداوت کے ہم معنی بنی ہوئی تھی۔ جو خدا سے محبت کرتا اسے اپنے مال و اولاد کو چھوڑنا پڑتا اور جو اپنے مال و اولاد کا ساتھ دیتا اسے خدا اور رسول ﷺ سے بغاوت کرنا ہوتی۔

ایک دوسری روایت میں اپنی جان حضور ﷺ سے زیادہ محبوب رکھنے کو بھی ایمان کے منافی قرار دیا گیا۔ چنانچہ:

”حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ حضرت عمر بن خطابؓ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت عمرؓ نے (اپنی قلبی کیفیت بیان کرتے ہوئے) کہا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ قرار پاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ اب آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ فرمایا: اے عمر! تو اب تم کچھ مومن ہو گئے“ (۱۳)

یہ حضرت عمر فاروقؓ کی صداقت تھی کہ انہوں نے اپنی اندرونی کمزوری یا باطنی کیفیت دربار رسالت میں صاف صاف بیان کر دی۔ دوسری طرف نگاہ نبوت اور فیض نبوت کا کمال تھا کہ ایک سیکنڈ میں آپ ﷺ نے ایمان کے تمام ارتقائی مدارج انہیں طے کرا دیے۔ وہ سینہ جو ابھی ابھی اپنی جان کو عزیز سمجھ رہا تھا دوسری ساعت آنے نہیں پائی کہ

رسول اکرم ﷺ کی ذات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے لگتا ہے۔ کہنے کو تو یہ دو فقرے ہیں مگر آپ ﷺ کے فیض محبت کی یہ برقی تاثیر عقل انسانی کے لیے موجب حیرت ہے۔ آپ سوچو کہ جہاں سیکنڈوں کی محبت کے آثار یہ ہوں وہاں ہفتوں، مہینوں اور کئی کئی سالوں کے اثرات کیا ہوں گے۔

ان احادیث کی شرح میں محدثین نے اگرچہ یہ بات لکھی ہے کہ یہاں طبعی جبلی اور فطری محبت مراد نہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ ایمانی عقلی اور اختیاری محبت رسول ﷺ مراد ہے لیکن کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اس محبت میں اس قدر ترقی ہونی چاہیے کہ یہ محبت طبعی محبت پر غالب آ جائے اور اتباع سنت میں وہ لذت محسوس ہو جو ہر تکلیف کو راحت اور ہر تنگی کو شیریں بنادے۔ یہی محبت کا اعلیٰ اور مطلوب مقام ہے۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ و رسول ﷺ کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسرے طبعی و غیر اختیاری اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ روحانی ایمانی اور عقلی وجہ سے ہوتی ہے مگر جب عقلی محبت کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا دوسری تمام محبتیں جو طبعی خود غرضانہ مفاد پرستانہ یا نفسیاتی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا ہو۔ حنیف جانندہ ہری مرحوم نے اسی لیے کہا تھا

محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا

پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا

محبت رسول ﷺ اور ختم نبوت

نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر من جانب اللہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دینے کی ایک حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ مؤمنین کے قلبی تعلق و محبت میں کسی قسم کی کمی اور کمزوری واقع نہ ہو۔ چنانچہ سید ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں:

”جو شخص بھی نبی اکرم ﷺ کے بارہ میں وہ ہدایات و تعلیمات اور آداب و احکام پڑھے گا جن کا سورۃ الاحزاب، الحجرات، التحریم، الجادلہ میں ذکر ہے اور ان انعامات الہیہ و امتیازات و معاملہ خصوصی کا تذکرہ دیکھے گا، جن کی طرف سورۃ الفتح، الفصحی الانشرح میں ارشادات آئے ہیں، تو اس کی عقل اور اس کا ذوق سلیم اس کی شہادت دے گا کہ یہ صفات اس پیغمبر کی ہیں، جو تمام نسلوں اور زمانوں کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور جس کے آفتاب اقبال کو کبھی گہن نہیں لگتا، اور جس کے عروج کا ستارہ کبھی ڈوبتا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب کسی بھی نبی کی بعثت (خواہ وہ کوئی جدید شریعت لے کر نہ آئے) محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں، خدا کی زبان سے اس عطر آگین تذکرے اور مشک بیز مدح و ثنا کے منافی ٹھہرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم ﷺ سے امت کے مضبوط، ابدی اور دائمی رشتہ کو کمزور کرتی ہے، آپ ﷺ کی تعلیمات و اسوہ حسنہ، آپ ﷺ کے اصحاب و اہل بیت، آپ ﷺ کے مولد و منشا (مکہ و مدینہ اور سرزمین عرب) کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو نقصان پہنچاتی اور اس کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ جو نبی بھی آپ ﷺ کے بعد مبعوث ہوتا، اس کا امت اور نبی ﷺ کے درمیان (دانستہ و نادانستہ) حائل ہو جانا، اور شعوری و لاشعوری طور پر رسول ﷺ کی ذات سے امت کے رشتہ اور تعلق کو کمزور بنادینا ضروری تھا، ایسا ہونا قانون قدرت اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ ”مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ“ (الاحزاب: ۴۰) (اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے) (۱۳-ا)

صحابہ کرامؓ کی محبت رسول ﷺ کے چند مظاہر

محبت رسول ﷺ کے لیے قرآن و حدیث کی درج بالا نصوص بار بار تاکید اور وضاحت کے علاوہ خود نبی کریم ﷺ کی ذات ستودہ صفات اپنی تمام تر عنایتوں محبتوں اور بے پایاں شفقتوں کے ساتھ چونکہ صحابہ کرامؓ کے سامنے جلوہ فرماتھی۔ اس لیے صحابہ کا زلف نبوی ﷺ کا اسیر ہو جانا اور ان کے نزدیک حضور اکرم ﷺ کا ان کے اپنے ماں باپ، اولاد، اموال حتیٰ کہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ٹھہرنا ایک قدرتی امر تھا۔ (۱۳) حضور اکرم ﷺ سے صحابہؓ کی اس قلبی محبت کا اظہار مختلف انداز میں ہوتا رہتا تھا۔ کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے کوئی متعین ناپے تو لے اور گئے ماپے طریقے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اظہار کا راستہ خود بناتی ہے۔

یہاں صحابہؓ کی محبت رسول ﷺ کی تفصیل تو مشکل ہے تاہم چند ایمان افروز مظاہر کی طرف اشارہ کرنا بے جا نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیرؓ کا جسم نبوی سے لپٹ کر بوسے لینا (۱۵) بدوی صحابی حضرت زاہر کا اپنی پشت کو بار بار بار سینہ نبوی سے چمکانا (۱۶) عبد اللہ بن عمرؓ کا پاؤں سو جانے پر ”یا محمد“ کہہ کر پکارنا (۱۷) حضور ﷺ کی تمنا کے باوجود صحابہ کرامؓ کو جنازہ کے لیے آپ ﷺ کو تکلیف نہ دینا (۱۸) ازواج مطہرات کے ساتھ حضور ﷺ کے ایلاء کے موقع پر سب صحابہ کا پریشان ہونا بلکہ مسجد میں آ کر گریہ و زاری کرنا (۱۹) کا شانہ نبوی ﷺ پر بادشاہی میں فقیری کا منظر اور جسد اطہر پر چٹائی کے نشان دیکھ کر حضرت عمرؓ کا رو پڑنا (۲۰) غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کے گرم لومیں چلنے کو یاد کر کے حضرت ابوخیثمہؓ کا ٹھنڈے سایہ، پانی عمدہ غذا اور بیوی کو چھوڑ کر سفر تبوک پر روانہ ہو جانا (۲۱) غزوہ احد میں باپ بھائی اور شوہر کے شہید ہو جانے کے باوجود حضور ﷺ کی خیریت معلوم ہونے اور آپ ﷺ کے دیدار پر انصاری صحابہؓ کا ”کل مصیبة بعدک

جلل“ پکار اٹھنا (۲۲) حضرت ابو بکرؓ کا اپنے باپ ابو قحافہ کے اسلام سے عم نبوی حضرت ابوطالب کے اسلام کو زیادہ پسند کرنا (۲۳) حضرت زید بن دثنہ کا مکہ مکرمہ میں اپنی جگہ پر حضور ﷺ کا شہید کیا جانا تو کجا آپ ﷺ کے اپنے دولت خانہ میں ہوتے ہوئے کا ثنا چھٹنا بھی پسند نہ کرنا (۲۴) حضور ﷺ کے لعاب دہن اور وضوء کے مستعمل پانی تک کو زمین پر گرنے کی بجائے بڑھ بڑھ کر ہاتوں پر لینا (۲۵) صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ میں حضرت علی المرتضیٰؓ کا ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ مٹانے کے لیے تیار نہ ہونا (۲۶) حضرت عمرؓ کا روضہ نبوی ﷺ میں دفن ہونے کی خواہش کرنا (۲۷) سفر ہجرت میں حضور ﷺ کے پانی پینے پر حضرت ابو بکرؓ کا خوش ہو جانا (۲۸) غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر حضرت جویریہ کے ام المؤمنین بن جانے کی اطلاع پر ان کے قبیلہ کے تمام قیدیوں اور غلاموں کو صحابہ کرامؓ کا بلا معاوضہ آزاد کر دینا (۲۹) وغیرہ وغیرہ۔

یہ چند مظاہر ”مشتے از خروارے“ کے طور پر ہیں ورنہ اس قسم کے بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات حدیث رجال اور تاریخ کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ جن سے صحابہ کرامؓ اور صحابیات حتیٰ کہ ازواج مطہرات کی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر اور عجیب عجیب انداز میں حضور ﷺ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے (رضی اللہ عنہم اجمعین)

حب رسول ﷺ کے عملی تقاضے

محبت ایک قلبی میلان، جذبہ، تڑپ یا باطنی کیفیت کا نام ہے جس میں کی بیشی بھی ممکن ہے، مگر کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آدمی فلاں شخص یا فلاں چیز سے محبت رکھتا ہے اور کس قدر رکھتا ہے، تاہم حقیقی محبت کا ظہور کسی نہ کسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ جذبہ محبت کا فطری لازمی اور قدرتی تقاضا ہے کہ محبت کرنے والے کی ذات سے بعض ایسے اعمال افعال اور حرکات کا لامحالہ ظہور ہو جو محبوب سے محبت اور تعلق خاطر پر دلیل ہوتی ہیں ورنہ یہ دعویٰ

محبت چوری کھانے والے مجنوں کی طرح محض زبانی حلق سے اوپر اور پر اور جھوٹا ہوگا۔

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی محبوب ذات کے ساتھ ایک مسلمان کی محبت کا تعلق ہے تو کلمہ طیبہ اور ایمان بالرسول ﷺ کی برکت سے اگرچہ کسی بھی کلمہ گو کا دل محبت رسول ﷺ سے بالکل خالی نہیں ہوتا۔ تاہم بعض خوش نصیبوں کو اس کا وافر حصہ ملا ہوتا ہے اور درج بالا محبت کے فطری تقاضے کے مطابق ان سے بعض اعمال کا ظہور یا ارتکاب ہونا ضروری ہے۔ اسی چیز کو محبت کے عملی تقاضے یا محبت کی علامات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محبت رسول ﷺ کے کچھ تقاضے تو حضور ﷺ کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص تھے جن پر عمل اب ممکن نہیں مگر کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کا تعلق قیامت تک کے لیے ہر محبت رسول ﷺ سے ہے۔ اس قسم کے چند موٹے موٹے تقاضے درج ذیل ہیں:

(۱) خواہشات نفس کا شریعت محمدیہ ﷺ کے تابع ہو جانا

محبت رسول ﷺ کا اولین تقاضا ہے کہ حضور ﷺ پر ایمان لانے کے بعد شریعت محمدیہ ﷺ کے سامنے ذاتی پسند و ناپسند اور اپنی مرضی ختم ہو جائے۔ اسے متابعت شریعت میں وہ لطف و لذت محسوس ہونے لگے جو طبعی مرغوبات میں ہوتی ہے۔ سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور کڑا کے کی گرمی میں رمضان کے روزے رکھنے کی وہ خواہش ہو جو سردی میں گرم کپڑے پہننے اور گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ نفس اپنی سرشت چھوڑ کر حضور ﷺ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس امر کی صراحت یوں فرمائی گئی ہے کہ:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَمَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَوْ تَبَعًا لِمَا جُشْتُ بِهِ“ (۳۰)

(تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب

تک کہ اس کی نفسانی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں

جس کو میں لایا ہوں)

(۲) حضور ﷺ کی مرغوب چیز کا مرغوب اور ناپسند کا ناپسند ہو جانا

محبت رسول ﷺ کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور ﷺ کی مرغوب اور پسندیدہ چیز آدمی کے نزدیک مرغوب اور پسندیدہ اور آپ ﷺ کی ناپسند، ناپسند قرار پائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ہمیشہ اس لیے سستی جوتے پہننا کہ حضور ﷺ کو انہوں نے اس قسم کے جوتے پہننے دیکھا تھا (۳۱) یا کدو کے سالن کا زندگی بھر کے لیے حضرت انسؓ بن مالک کی مرغوب غذا ٹھہرنا کہ ایک دعوت میں انہوں نے حضور ﷺ کو شوق سے کدو کھاتے دیکھا تھا۔ (۳۲)

عام محبت بھی جب کامل ہو جاتی اور رسوخ پیدا کر لیتی ہے تو نفسیات و طبیعات بلکہ شکل و شبہات پر بھی اس کا اثر پڑنے لگتا ہے۔ جس محبت کا نام ایمان ہے اس میں چونکہ عقیدت بھی شامل ہوتی ہے اس لیے اس کی تاثیر بھی کچھ اور ہے۔ علامہ بدرالدین عینیؒ نے لکھا ہے:

”ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ

آنحضرت ﷺ کدو پسند فرماتے تھے اور اس کے مقابلے میں دوسرا

شخص بول اٹھے کہ مجھے تو کدو پسند نہیں، تو اس بے محل انکار پر اس

کے کفر کا اندیشہ ہے۔“ (۳۳)

(۳) حضور ﷺ کے محبوب سے محبت اور دشمن سے دشمنی رکھنا

اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ محبت اور عداوت دونوں متعدی صفات ہیں۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اپنے اطراف میں بھی پھیلتی ہے۔ یہی حال عداوت کا ہے حتیٰ کہ ایک شخصیت کی وجہ سے تمام جہاں نظروں میں محبوب یا دشمن بن جاتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ان تمام لوگوں سے محبت رکھنا ضروری ہے جن سے آپ ﷺ محبت فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً صحابہ کرامؓ، مہاجرین و انصار، اہل بیتؓ حتیٰ کہ تمام عرب۔ (۳۴) اسی طرح جو لوگ آپ ﷺ کے دشمن تھے یا ہیں ان سے عداوت رکھنا بھی محبت رسول ﷺ کا لازمی تقاضا

ہے چاہے وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں (۳۵) چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے اور مخلص صحابی حضرت عبداللہ نے بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا تھا کہ اگر حکم ہو تو باپ کا سر لا کر حاضر خدمت کر دوں (۳۶) علاوہ ازیں متعدد مثالیں ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ کی محبت میں ان تمام اعزہ و قارب اور دوست احباب سے قطع تعلقی کر لی تھی جو آپ ﷺ سے عقیدت و محبت نہیں رکھتے تھے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام سے یہود و نصاریٰ کی عداوت اور بغض کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ اس لیے امت مسلمہ خصوصاً مسلمان حکمرانوں کا محض اپنے ذاتی مالی اور سیاسی مفادات کی خاطر دشمنان اسلام اور دشمنان پیغمبر اسلام سے محبت کی پیشگی بڑھانا اور ضرورت سے زیادہ ان پر انحصار کرنا محبت رسول ﷺ کے قطعاً منافی ہے۔

(۴) فقیرانہ زندگی کو ترجیح دینا

دس لاکھ مربع میل کی حکمرانی (۳۷) اور زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کیے جانے (۳۸) اور سونے کے پہاڑوں کی پیشکش کے باوجود (۳۹) حضور ﷺ کے گھروں میں دو دو ماہ آگ نہ جلنے (۴۰) اور دم وصال تک زہد و فقر اور رویشی اختیار کیے رکھنے (۴۱) کو دیکھتے ہوئے محبت رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ آدمی عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دے۔ اس چیز کی تائید حضرت عبداللہ بن مغفل کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ:

”ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا مجھے

آپ ﷺ سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غور کر کیا دعویٰ کرتا

ہے؟ اس نے پھر قسم کھا کر تین مرتبہ کہا: میں آپ ﷺ سے محبت

رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو سچ بولتا ہے تو پھر فقر کے لیے

اپنی چادر یا فقر کے لیے اپنے واسطے اپنی جھول تیار کر لے کیونکہ فقر

مجھ سے محبت رکھنے والے کی طرف اس سیلاب سے زیادہ تیز دوڑ کر

آئے گا جو پہاڑی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔“ (۴۲)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول مقبول ﷺ سے دعویٰ محبت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ ﷺ کی ہر رنگ زندگی اختیار کرے۔ اب اسے تجوریوں بھر کر اور مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہوگا۔ ذرائع آمدنی میں حلال حرام کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ لمبی چوڑی کوٹھیاں نہیں بنانا ہوں گی بلکہ محبت رسول ﷺ کے دعویٰ کا تقاضا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھوکوں کو کھانا کھلا دے اور خود بھوکا رہ جائے۔ پانی دوسروں کو پلا دے اور خود پیاسا رہ جائے۔ اپنی سواری دوسرے ضرورت مند پیادوں کو دے دے اور خود پیدل چلے۔ غرض اپنا مال و اسباب اور سارا اندوختہ دوسروں میں تقسیم کر کے انہیں غنی بنا ڈالے اور خود زہد و فقر اور رویش بن جائے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے رسول ﷺ سے محبت رکھنے والے فقیر ہی ہوتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ہمدردی میں وہ اپنی زندگی فقیرانہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں ہر غز وہ کاغم ان کے لیے موجب غم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بھوکے ہوں یہ شکم سیر، دوسرے پیاسے ہوں یہ سیراب، دوسرے ننگے پھریں اور یہ لباس فاخرہ پہنیں۔

(۵) ہر سنت نبوی ﷺ سے محبت رکھنا

محبت رسول ﷺ کا لازمی تقاضا ہے کہ آنجناب ﷺ کی ہر سنت، ہر طریقہ، ہر طرز عمل بلکہ ہر سوچ سے محبت ہو جائے۔ چنانچہ خادم رسول ﷺ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اے پیارے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال

میں کرو کہ دل میں کسی ایک آدمی کے لیے بھی کھوٹ (غش) نہ رہے

تو کر گزرو۔ کیونکہ یہ چیز (ہر قسم کی کدورت سے سینہ پاک رکھنا)

میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (۴۳)

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ صرف عبادات نماز روزہ مسواک عمامہ ننگے رکھنا اور کھانے کی پلیٹ صاف کرنا جیسی آسان سنتوں پر زور دینا ہی محبت رسول ﷺ کے لیے کافی نہیں بلکہ آپ ﷺ کے تمام اوصاف و اطوار کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ محبت رسول ﷺ کا بلند معیار یہ ہے کہ عبادات کے سوا محبوب مکرم ﷺ کی عادات نفیات اور طبعیات بھی نظروں میں قابل اتباع بن جائیں بلکہ وہ غیر اختیاری جذبات جو اپنے مخالف کے لیے قلب میں موجزن ہوتے ہیں، اس لیے قلب میں جھنے نہ پائیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی سیرت و سنت کے خلاف ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ﷺ کی محبت رگ رگ میں سرایت کر چکی ہو۔

(۶) رضامندی رسول ﷺ کا خیال رکھنا

حکم رسول ﷺ کو بجالانا تو شرعاً واجب ہے ہی۔ کمال محبت کا تقاضا ہے کہ حضور ﷺ کی رضامندی اور خواہش کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اپنے بلند قبہ (مکان) کے متعلق حضور ﷺ کی ناپسندیدگی کا علم ہونے پر انصاری صحابی کا شوق اور بھاری خرچ سے تعمیر کیا گیا مکان زمین بوس کر دیا (۴۴) صرف حضور ﷺ کی مرضی اور خواہش پا کر حضرت حارث بن نعمان کا جگر گوشہ رسول ﷺ سیدہ فاطمہؓ کے لیے مکان پیش کر دیا (۴۵) حضور ﷺ کی ناپسند کے باعث چادر کو آگ میں ڈال دیا (۴۶) مسجد نبوی کے ایک دروازے کو خواتین کے لیے مخصوص کیے جانے کی خواہش نبوی ﷺ پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا زندگی بھر اس دروازے سے مسجد میں داخل نہ ہونا (۴۸) وغیرہ رضامندی رسول ﷺ حاصل کرنے کی عمدہ مثالیں ہیں۔

دین دنیا کے تمام معاملات میں حضور ﷺ کی مرضی اور پسند کو مد نظر رکھنا ہو تو یہ چیز آج بھی قرآن، سنت، سیرت اور فقہ کی کتابوں سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

(۷) دین محمدی ﷺ کی نصرت کرنا

حضور اکرم ﷺ جس دین، جس شریعت اور جس نظام کو لائے اور جس کی خاطر آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی گلیوں، طائف کے بازاروں اور احد کے میدان میں پتھر کھائے، اور جس کی آبیاری آپ ﷺ نے اپنے مبارک دیا کیزہ خون سے کی اور جس کی ترویج و اشاعت اور فروغ کے لیے آپ ﷺ آخری دم تک مساعی فرماتے رہے، اس دین محمدی ﷺ کی نصرت تائید ہر محاذ پر اس کا دفاع اور داسے درے سخیے قدمے تعاون بھی محبت رسول ﷺ کا لازمی تقاضا ہے۔ صرف تعاون ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی دین کی سرفرازی و سر بلندی بن جائے۔

میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی

(۸) قرآن مجید سے محبت رکھنا

حضور ﷺ کو اپنے اوپر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید سے ذاتی طور پر جو تعلق خاطر محبت اور شغف رہا ہے اور جس طرح آپ ﷺ نے اپنی امت کو قرآن سے علمی و عملی تعلق رکھنے کی تاکیدات اور قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے پر سخت وعیدات فرمائی ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت و عمل پر دنیوی و اخروی فوائد بتائے ہیں اور جس طرح اس کی حفاظت پر زور دیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے محبت رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید سے نہ صرف قلبی لگاؤ رکھا جائے بلکہ تمام دنیا میں اس کے ہمہ جہتی فروغ کے لیے مقدور بھر مساعی بھی کی جائیں کیونکہ یہی قرآن مجید آپ ﷺ کا دائمی معجزہ اور شریعت محمدیہ ﷺ کا بنیادی ماخذ و مصدر ہے۔

(۹) امت محمدیہ ﷺ سے پیار کرنا

نبی کریم ﷺ کو دنیا و آخرت کے حوالے سے اپنی امت سے جو تعلق خاطر، جو محبت، جو شفقت، جو پیار، جو ہمدردی، جو خیر خواہی، جو فکر ہے اور جس جس انداز میں آپ ﷺ نے امت سے کمال غمخواری کا مظاہرہ کیا ہے، انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بے مثال محبت کا عملی تقاضا ہے کہ حضور ﷺ کی امت سے بلا امتیاز اور بلا تخصیص پیار کیا جائے۔ امت کے کسی فرد کو حقیر نہ سمجھا جائے، حتی الامکان اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کی جائے۔ بلاوجہ اس کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے سے گریز کیا جائے۔ مسلمانوں کو کسی بھی حوالے سے دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے والوں کو حضور ﷺ نے اپنی امت سے ہی خارج قرار دیا ہے۔ (۳۹) اور آخرت کے لیے عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”جسے اللہ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پروا ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ بھی اس کی ضروریات اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔“ (۵۰)

ایک دوسری روایت میں ہے:

”عمرو بن مرہ نے حضرت امیر معاویہؓ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو امام رحا کم ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین پر اپنے دروازے بند بند کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی ضروریات فقر مسکینی پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہؓ نے ایک آدمی کو عوام کی ضروریات پوری کرنے پر مامور کر دیا۔“ (۵۱)

(۱۰) حضور ﷺ کی اطاعت و اتباع کرنا

محبت رسول ﷺ کی ایک بڑی پہچان یا عملی تقاضا ہر حالت میں خلوص دل ہی نہیں بلکہ کھلے دل سے اور کسی قسم کے احساس کمتری کے بغیر بڑے تقاضے خلوت و جلوت میں آپ ﷺ کے جملہ احکام کی بجا آوری نواہی سے اجتناب اور آپ ﷺ کے فرمودات اور سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات دعوائے محبت بلکہ انصاف کے بھی خلاف ہے کہ آدمی اظہار محبت کے طور پر محفلوں، جلسوں، جلوسوں، کانفرنسوں، سیمیناروں، مذاکروں، نعتیہ و تقریری مقابلوں، اشتہاروں، پوشروں، نعروں، عمروں، نفلوں اور اسلکروں جیسے آسان اور وقتی طریقہ ہائے محبت پر تو بڑا زور لگائے مگر زندگی میں ہر موقعہ، ہر مرحلہ اور قدم قدم پر دل و جان سے آپ ﷺ کی اتباع اور آپ ﷺ کے رنگ میں رنگے جانے سے شرم اور عار محسوس کرے یا کسی قسم کی نرمی، کمزوری، سستی اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

گر نہ داری از محمد رنگ و بو

میالا از زبان خود نام او

شریعت اسلامیہ میں رسول اکرم ﷺ کی حیثیت اور مرتبہ و مقام (العیاذ باللہ) کسی ”بابائے قوم“ کا نہیں کہ صرف اس کی ولادت اور برسی کے موقعہ پر بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کر دیا جائے بس اللہ اللہ خیر سلا۔ حضور ﷺ کی اتباع کو چھوڑ کر محبت و عقیدت کا اظہار خود حضور ﷺ کو بھی پسند نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے حضور ﷺ کے حکم پر دیگر صحابہؓ کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہونے کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے قبل ازراہ عقیدت و محبت جب آپ ﷺ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کو مقدم سمجھا تو آپ ﷺ نے ایسی سوچ یا ایسے اظہار محبت کو سخت ناپسند فرمایا۔ (۵۲)

محبت کا ایک فطری اصول ہے کہ اگر آدمی محبت میں کامل اور سچا ہو تو وہ اسے اپنے محبوب کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایک قدیم شاعر اور تجربہ نگار نے کہا تھا:

لو کان حبک صادقاً لا طعنه

ان المحب لمن يحب مطيع

(اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محبت ہمیشہ اپنے محبوب کا

فرمانبردار ہوا کرتا ہے)

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ کے احکام کی بجا آوری ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کے طبعی عادات و اطوار میں بھی اتباع اور پیروی کے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ جن کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ صحابہ کرامؓ نے تو بعض ایسے احکام میں بھی آپ ﷺ کی پیروی کی ہے جو بظاہر قرآن مجید کی نص کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً چار بیویوں تک نکاح کرنے کی قرآنی اجازت کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کا حضور ﷺ کی خواہش پر سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کی وفات تک دوسرا نکاح نہ کرنا (۵۳) اور معاملات میں دو گواہوں کے ضروری ہونے کے قرآنی ارشاد کے باوجود معاملات میں اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی کو کافی سمجھنا وغیرہ۔ (۵۴)

حضور ﷺ کی اطاعت نہ کرنا ایک قسم کا انکار ہے۔ زبانی انکار کرنے والا تو خیر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے مگر اپنے عمل سے کھلمکھ کی مشابہت کرنے والا بھی کم مجرم نہیں۔ اسے بھی کچھ عرصہ آخرت میں اپنے اس طرز عمل کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ (۵۵)

خالصتا مادی نقطہ سے دیکھا جائے تو بھی اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر قسم کی عزت، کامیابی اور کامرانی اتباع نبوی ﷺ میں ہی رکھی ہے۔ اس حوالے سے تمام نصوص کا خلاصہ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں یہ ہے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اور

مقام خویش گر خواہی دریں در

بخت دل بند و راہ مصطفیٰ رو

آج دنیا ماضی معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے بتابی کے جس دہانے پر کھڑی ہے آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ پیامبر امن و سلامتی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ اور اسوہ حسنہ کے سوا کسی پیغمبر، کسی مسلح، کسی حکیم، کسی فلسفی، کسی دانشور اور کسی بڑے سے بڑے لیڈر کی تعلیمات دنیا کو بتابی سے بچا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ضروری ہے کہ آستانہ نبوت پر سر ادب سے جھکا کر عرض کیا جائے:

کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں مختل کرم

وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری

شاعر مشرق نے بلا سبب تو نہیں کہا تھا:

اے تہی از ذوق و سوز و درد

می شناس عصر ما باماچہ کرد

عصر ما مارا زما بیگانہ کرد

از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد

(۱۱) ذکر نبوی اور زیارت نبوی ﷺ کا اشتیاق

نبی اکرم ﷺ کا بار بار اور کثرت سے ذکر یاد اور دیدار کا شوق بھی محبت

رسول ﷺ کا خاصہ اور ایمان کا تقاضا ہے۔ کیونکہ محبت کا اصول ہے ”من احب شینا

اکثر ذکرہ“ (جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ کثرت سے اسے یاد کرتا ہے)

دوسرے یہ ایمان و روح کی مستقل غذا ہے اس لیے تذکار نبوی ﷺ کا کسی خاص مہینے اور معین وقت کے ساتھ مخصوص کیا جانا اور صرف اسی پر اکتفا کر لینا کمال محبت کے منافی اور ایمان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ذکر اور نام نامی سن کر نہ صرف اس کے دل کو سکون اور لذت محسوس ہو بلکہ اس کا دل کھل اٹھے اور عظمت مصطفیٰ ﷺ کے سامنے اس کا سر ادب سے جھک جائے۔ حضور ﷺ کا نام لے تو بے ساختہ اس کی زبان پر آجائے ”قرۃ یعنی بک یا رسول اللہ ﷺ“ ذکر نبوی ﷺ کا کوئی متعین طریقہ نہیں۔ یہ سعادت حاصل کرنے کی شریعت میں بہت سی صورتیں ہیں مگر بد قسمتی یا جہالت سے ذکر نبوی ﷺ کے ساتھ بے بنیاد قسم کی متعدد قیدیں، شرائط، تکلفات اور لوازمات کو نتھی کر کے اسے اتنا مہنگا اور مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کسی غریب آدمی کو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور ﷺ کو نظروں سے اوجھل پاتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ (۵۶) حضرت صدیق اکبرؓ بتدائے اسلام میں اپنے اسلام و ایمان کے اعلان پر حرم شریف میں کفار مکہ کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور دن ڈھلے جب آنکھیں کھولیں تو ماں کے اصرار کے باوجود اس وقت تک کوئی چیز کھانے سے انکار کر دیا جب تک کہ اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لیں۔ (۵۷) اسی طرح صحابیات راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ ﷺ کو یاد کرتیں۔ (۵۸) سیدہ عائشہ صدیقہؓ آپ ﷺ سے تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہ کر سکیں۔ (۵۹) اور ان کی ہر مجلس ”محفل میلاد“ ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کی قبر انور کی زیارت، مدینہ منورہ اور دیگر آثار نبوی ﷺ کے دیدار کا شوق اور سارا اثاثہ خرچ کر کے حاضری دینے کا جذبہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است
اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

(۱۲) محبت رسول ﷺ کے نام پر امت میں تفریق پیدا نہ کرنا

محبت عام طور پر دوئی اور غیریت برداشت نہیں کرتی۔ ایک حسین بہت سی مشتاق نگاہوں کو اسیر بنا لے تو اس میں باہم رقابت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مگر اللہ و رسول ﷺ کی محبت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ حضور ﷺ صفحہ ہستی پر وہ واحد حبیب ہیں جن کے چاہنے والوں میں رقابت غیریت اور دشمنی کی بجائے وہ محبت وہ اخوت وہ بھائی چارہ اور وہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جو تمام خونی رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا:

دل بہ محبوب حجازی بستہ ایم
ایں جہت بایک دگر پیوستہ ایم

کلمہ طیبہ اور ایمان بالرسالت کی برکت سے کسی بھی مسلمان کا دل محبت رسول ﷺ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلکی، فکری، فقہی، اجتہادی، فروعی، سیاسی، نسلی، علاقائی، معاشرتی اور سماجی قسم کے معمولی اختلافات کو بنیاد بنا کر امت میں مستقل فرقہ بندی اور لڑائی جھگڑے کو ہوا دینا بھی محبت رسول ﷺ کے عملی تقاضا کے خلاف ہے۔ حضور ﷺ نے تو دنیا میں امن قائم کرنے کی خاطر صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ متناہدینا بھی قبول کر لیا تھا (۶۰) اور امت میں تفریق کے خدشہ سے بیت اللہ کی ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ (۶۱) مگر ہم ہیں کہ حضور ﷺ کے نام پر ہی سر پھٹول کر رہے ہیں۔

صحابہ کرامؓ تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام اور دیگر علماء امت میں ہمیشہ نقطہ نظر رائے اور اجتہاد کا اختلاف رہا مگر انہوں نے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر وحدت امت کو پارہ پارہ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ یہ نظریاتی و فروعی اختلافات کبھی بھی ان کے درمیان باہمی

محبت اور احترام میں رکاوٹ نہ بنے۔ زندگی میں لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملہ اور فریق مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے گھٹیا ہتھکنڈے استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو ایک دوسرے کی قبروں کا بھی احترام کرتے تھے۔ (۶۲) جبکہ ہم ادھر تو ائمہ مجتہدین کی تقلید و پیروی کا دم بھرتے ہیں اور ادھر ان کے طرز عمل کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ آج دنیا نے کفر ”الکفر ملة واحدة“ کا منظر پیش کر رہی ہے جبکہ عالم اسلام ”اتفقوا علی ان لا یتفقوا“ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کو اتحاد کی جتنی اب ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی۔

(۱۳) ناموس رسالت ﷺ کا تحفظ کرنا

مذکورہ بالا معروضات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور ملت اسلامیہ کے درمیان وہی تعلق ہے جو جسم و روح کے درمیان ہے۔ اگر آپ ﷺ تشریف نہ لاتے تو آج ہم بھی العیاذ باللہ رام رام کر رہے ہوتے۔ آپ ﷺ نے ہی ہمیں کونین کی ہر قسم کی سعادتوں سے نوازا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے صحیح فرمایا تھا:

نسخہ کونین را دیباچہ اوست

جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

دشمنان اسلام اور شیطان کی مجلس شوریٰ کے ارکان سے بھی یہ حقیقت مخفی نہیں،

اس لیے ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ

یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا

روح محمد ﷺ اس کے بدن سے نکال دو

یہاں میں اسلام میں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے اندر اور وفات کے بعد

آپ ﷺ کے ناموس کی حفاظت امت کا اولین فریضہ اور آپ ﷺ سے محبت کا عملی تقاضا

ہے۔ امت مسلمہ پر تحفظ ناموس رسالت ﷺ کے واجب ہونے سے متعلق قرآن و حدیث کے دلائل، فقہاء و ائمہ مجتہدین کی تصریحات علماء کے اقوال، خلفاء راشدین کا طرز عمل اور حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد خلافت سے لے کر غازی علم الدین شہیدؒ تک تحفظ ناموس رسالت کی ایمان افروز داستانوں اور شہادتوں کو یہاں دہرانا مناسب ہے نہ ممکن۔ تاہم ان تمام تصریحات کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیغمبر ﷺ کی توہین تنقیص یا آپ ﷺ کی شان میں ادنیٰ گستاخی کا شائبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی ناموس کی فکر میں رہتا ہے لیکن مسلمان اپنی جان کو حرمت رسول ﷺ پر لٹا دینے کو اپنے لئے سعادت تصور کرتا ہے۔

نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی

مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر

خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

اگرچہ مسلمان ہزار بار سر راہ لوٹے گئے۔ یورپ انہیں لوٹ کر لے گیا، امریکہ

اب بھی لوٹ رہا ہے لیکن جب خود لٹانے پر آتے ہیں تو اپنا سب کچھ تحفظ ناموس مصطفیٰ ﷺ

کی خاطر لٹا کر خوش ہوتے ہیں بلکہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے اور کہتے ہیں:

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا

دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

۱. ملاحظہ ہو: سورة تغابن: ۸، سورة الفتح: ۸، سورة الاعراف: ۱۵۷-۱۵۸، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود "کتاب الایمان" کے متعدد ابواب، قاضی عیاض، الشفاء جعفر یف حقوق المصطفیٰ، ج ۲، ص ۳، طبع مصر، قسطلانی، المواہب اللدنیہ، جلد سوم وغیرہ۔
۲. دیکھیے: متعدد آیات قرآنی مثلاً سورة آل عمران: ۳۱، سورة النساء: ۴۹، ۶۵، سورة الحشر: ۷، قاضی عیاض، الشفاء: ۲-۳، سورة الفتح: ۹
۳. ابو عبد اللہ القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، ج ۸، ص ۹۵، طبع قاہرہ، مصر ۱۳۸۷ھ
۴. صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان و باب حلاوة الایمان
۵. سورة الفتح: ۹
۶. دیکھیے: سورة الحجرات: ۳-۲، سورة النور: ۶۳، سورة البقرة: ۱۰۳، سورة الاحزاب: ۵۳
۷. دیکھیے: (الف) قاضی عیاض الشفاء جعفر یف حقوق المصطفیٰ: ۲-۲۹، ص ۳۰، طبع مصر
۸. (ب) امام نووی، شرح صحیح مسلم (مع مسلم) باب وجوب محبة الرسول الخ ج ۱: ص ۴۹، طبع کلاں کراچی
۹. (ج) قسطلانی، المواہب اللدنیہ: ۲۷۲: ۳، بیروت ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۱ء
۱۰. مولانا مودودی، تفہیم القرآن، ج ۴، ص ۷۱، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء
۱۱. دیکھیے: (الف) جامع ترمذی (ابواب الامثال) ص ۴۰، طبع کلاں کراچی
۱۲. (ب) تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن) تحت سورة الاحزاب، آیت نمبر ۶
۱۳. ابو عبد اللہ القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ج ۸، ص ۹۵، قاہرہ ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء
۱۴. (الف) صحیح بخاری (کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان) (واللفظ للبخاری)
۱۵. (ب) صحیح مسلم (مع شرح نووی) باب وجوب محبة الرسول الخ ج ۱: ص ۴۹، طبع کلاں کراچی
۱۶. (الف) صحیح بخاری، کتاب الایمان والندور، باب قول النبی ﷺ وایم اللہ
۱۷. (ب) قاضی عیاض، الشفاء جعفر یف حقوق المصطفیٰ: ۲-۱۹، (قدرے لفظی اختلاف کے ساتھ)

- ۱۸-۱۳. سید ابوالحسن علی ندوی، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین ص ۲۱۵، کراچی
۱۴. دیکھیے: قاضی عیاض: ۲۲: ۲، مصر
۱۵. دیکھیے: عبد السلام ندوی: اسوہ صحابہ: ۱: ۶۳، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، انڈیا
۱۶. دیکھیے: شمائل ترمذی، باب ماجاء فی صفہ مزاج رسول اللہ ﷺ
۱۷. دیکھیے: (الف) امام بخاری، ادب المفرد باب ما یقول الرجل اذا اخذ رتجلہ
۱۸. (ب) قاضی عیاض: ۲۳: ۲، مصر
۱۹. دیکھیے: (الف) صحیح مسلم (کتاب الجنائز) ج ۱، ص ۳۰۹، ۳۱۰، طبع کلاں کراچی
۲۰. (ب) سنن ابی داؤد (کتاب الجنائز) ج ۲، ص ۴۵، طبع کلاں کراچی
۲۱. دیکھیے: (الف) صحیح بخاری، کتاب الطلاق باب من خیر نساء
۲۲. (ب) صحیح مسلم کتاب الرضا ع باب فی الایلاء واعتزال النساء
۲۳. دیکھیے: ایضاً
۲۴. دیکھیے: ابن اثیر، اسد الغابہ ج ۲، ص ۲۹۱، تذکرہ مالک بن قیس
۲۵. دیکھیے: قاضی عیاض: ۲۲: ۲، مصر
۲۶. دیکھیے: ایضاً
۲۷. دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ج ۱، ص ۴۲۸، طبع کلاں کراچی
۲۸. (ب) قاضی عیاض: ۲۳: ۲، مصر
۲۹. دیکھیے: صحیح بخاری: ج ۱، ص ۳۷۹، طبع کلاں کراچی
۳۰. دیکھیے: صحیح بخاری: ج ۱، ص ۳۷۲، طبع کلاں کراچی
۳۱. دیکھیے: ایضاً، ص ۱۸۷
۳۲. دیکھیے: ایضاً، ص ۵۵۷
۳۳. دیکھیے: (الف) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ: ۸: ۱۱۶: ۱۱۷، بیروت
۳۴. (ب) ابن کثیر، سیرۃ النبی (اردو) ج ۲، ص ۲۱۸، مکتبہ قدوسیہ، لاہور
۳۵. (ج) حسن البناء: الفتح الربانی تخریب مستند احمد: ۳۱-۳۱، مصر
۳۶. (د) شیخ عبدالحق محدث دہلوی: مدارج النبوة (اردو ترجمہ): ۲: ۲۶۳، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

- ۳۰ مشکوٰۃ المصابیح (باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) ص ۳۰، طبع کلاں کراچی
- ۳۱ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب لعل البسۃ (ج ۲ ص ۸۷۰) طبع کلاں کراچی
(ب) قاضی عیاض: ۲: ۲۷۷، مصر
- ۳۲ دیکھیے: (الف) امام مالک بن انس، موطا: ص ۴۵۱، طبع بیروت ۱۹۸۱ء
(ب) امام ترمذی، مشکی (مع جامع ترمذی) ص ۵۹۵، طبع کلاں کراچی
(ج) ابن حبان، صحیح: ۹۹: ۹، طبع سانگلہ
- ۳۳ عمدة القاری شرح بخاری، ج ۵، ص ۴۳۶، بحوالہ مولانا بدر عالم: ترجمان السنۃ، ج ۱ ص ۳۶۱-۳۶۰
- ۳۴ دیکھیے: (الف) قاضی عیاض: ۲: ۲۷۵، مصر
(ب) مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب الصحاب، باب مناقب اہل بیت النبی، باب مناقب قریش
سورۃ الجادلہ: ۲۳
- ۳۵ دیکھیے: قاضی عیاض: ۲: ۲۷۷، مصر
- ۳۶ دیکھیے: ذاکر محمد حمید اللہ: مہدی نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۳۳، کراچی ۱۹۸۱ء
- ۳۷ دیکھیے: صحیح بخاری: ۲: ۹۵۱، طبع کلاں کراچی
- ۳۸ دیکھیے: (الف) الماوردی، اعلام النبوة، ص ۱۹۸، از ہر، مصر ۱۳۹۱ھ
- (ب) سیرت حلبیہ: ۳: ۴۵۴، مصر ۱۳۸۲ھ
- (ج) محمد ابو زہرہ: قائم النعمین: ۱: ۲۳۳، طبع بیروت
- ۳۹ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ۲: ۹۵۶، طبع کلاں کراچی
(ب) صحیح مسلم: ۲: ۴۰۱، طبع کلاں کراچی
(ج) صحیح ابن حبان: ۸۸: ۹، سانگلہ، ضلع شیخوپورہ
- ۴۰ دیکھیے: (الف) ابن سعد، الطبقات، ۱: ۴۴۲، بیروت
(ب) مسند ابی یعلیٰ الموصلی: ۳: ۱۱۷، بیروت
(ج) قسطلانی، المواہب اللدیۃ: ۲: ۳۸۵، بیروت ۱۹۹۱ء
(د) شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض شرح الخفاء: ۱: ۴۷۷، مصر ۱۳۲۵ھ

- ۴۲ دیکھیے: قاضی عیاض: ۲: ۲۷۸، مصر
- ۴۳ دیکھیے: (الف) قاضی عیاض: ۲: ۲۷۵، مصر
(ب) مشکوٰۃ المصابیح (باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) ص ۳۰، طبع کلاں کراچی
- ۴۴ دیکھیے: سنن ابی داؤد (کتاب الادب) ج ۲ ص ۱۱۷، ص ۱۱۷ المطابع کراچی، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۴۳۶، طبع کلاں کراچی
- ۴۵ دیکھیے: (الف) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ: ۸: ۲۲-۲۳، بیروت
(ب) ابن حجر، الاصابہ: ۸: ۱۵۸، مصر ۱۳۲۵ھ
- ۴۶ دیکھیے: سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی الحرۃ، ج ۲ ص ۵۶۲
- ۴۷ دیکھیے: مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۱۸، کراچی
- ۴۸ دیکھیے: سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب اعتزال النساء فی المساجد، ج ۱ ص ۶۶، طبع کراچی
- ۴۹ دیکھیے: صحیح مسلم (کتاب الایمان) ج ۱ ص ۶۹-۷۰
- ۵۰ سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والفتی والامارۃ، باب فیما یلزم الامام من امر الرعیۃ والاحتجاب عنہم، ج ۲ ص ۴۰۹
- ۵۱ (الف) جامع ترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء فی امر الرعیۃ
(ب) مستدرک حاکم، کتاب الاحکام، ج ۲ ص ۹۳، حیدرآباد دکن
- ۵۲ مشکوٰۃ المصابیح، (باب آداب السفر) ص ۳۳۰، طبع کراچی
- ۵۳ (الف) صحیح مسلم، ج ۱ ص ۴۲۸-۴۲۸، طبع کلاں کراچی
(ب) صحیح بخاری، ج ۲ ص ۵۸۷، طبع کلاں کراچی
(ج) صحیح مسلم، ج ۲ ص ۲۹۰، طبع کلاں کراچی
(د) جامع ترمذی، ص ۵۴۹، طبع کلاں کراچی
(ه) فتح الباری شرح بخاری، ج ۹ ص ۲۷۰، لاہور
(و) ذہبی: سیر اعلام النبلاء: ۲: ۱۱۹-۱۳۳، بیروت
(ز) بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱ ص ۴۰۳-۴۰۴، دار المعارف، مصر

(ح) ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۶، ص ۳۳۳ (۱۱ھ)

(ط) سیرت ثانی، ج ۱۱، ص ۴۵، بیروت ۱۴۱۲ھ

دیکھیے: (الف) سنن ابی داؤد (کتاب القضاء باب اذا علم الحاکم صدق شہادۃ الواحد ۵۱۸/۲

(ب) ابن سعد، الطبقات ۳۷۸/۲-۳۷۹

دیکھیے: مشکوٰۃ المصابیح، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ راقضی عیاض: الشفاء ۲: ۷، مصر

دیکھیے: صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة، ج ۱، ص ۴۵

دیکھیے: ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۳۰، مصر ۱۳۵۱ھ

دیکھیے: قاضی عیاض، الشفاء ۲: ۲۳، مصر

دیکھیے: (الف) صحیح بخاری (کتاب النکاح باب القرعۃ بین النساء) ج ۲، ص ۸۴۔

(ب) صحیح مسلم (کتاب الفہائل باب مناقب عائشۃ ام المؤمنین) ج ۲، ص ۲۸۶۔

صحیح بخاری (کتاب الصلح) ج ۱، ص ۳۷۲، طبع کراچی

دیکھیے: صحیح بخاری (کتاب العلم باب من ترک بعض الاختیار الخ) ۲۴/۱

مولانا مناظر احسن گیلانی، مقدمہ تدوین فقہ، ص ۲۰۸، مکتبہ رشیدیہ، لاہور

☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عدم برداشت کا قومی و بین الاقوامی رجحان

اور تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ☆

برداشت۔ ایک عظیم اخلاقی وصف

شرعی طور پر برداشت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے مگر موضوع کی مناسبت سے ہماری معروضات کا مرکزی محور اس کا صرف ایک پہلو ہے گا جسے عام اصطلاح میں حلم یا تحمل و بردباری بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود کسی ناگوار خلاف مرضی یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لینا۔ غیظ غضب کے موقع پر غصہ پی جانا۔ آپ سے باہر نہ ہونا، پیش میں نہ آنا اور اپنے نفس و طبیعت کو قابو میں رکھنا۔ (۱)

انسان کے باطنی کمالات اخلاق عالیہ اور اوصاف حسنہ میں یہ ایسا عمدہ اور بلند ترین وصف ہے جو ایک تو اللہ کریم کو بہت پسند ہے دوسرے اخروی ثواب و درجات کے علاوہ پیشمار نقد دنیوی / معاشرتی برکات اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے (۲) یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اور تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس کے بڑے فضائل اور تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ جس کی قدرے تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اس کے برعکس خدا نخواستہ اگر کسی انسان میں قوت برداشت کا مادہ نہ تو فطری و جبلی طور پر موجود ہو اور نہ وہ اس کے اکتساب کی کوشش کرے تو گویا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہے۔ (۳)

یہ عدم برداشت جہاں ایک زبردست اخلاقی عیب ہے (۴) وہاں بے شمار اخلاقی خرابیوں اور معاشرتی مفاسد کی جڑ بھی ہے جس کے نتیجے میں صرف اسی انسان کو

☆ یہ مقالہ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی سالانہ قومی سیرت کانفرنس ۱۴۲۰ھ ۱۹۹۹ء

کے ”انعامی مقابلہ مقالات سیرت“ کے لیے لکھا گیا۔

نہیں بلکہ بسا اوقات پورے ملک و قوم اور سارے انسانی معاشرے کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ عدم برداشت کے بھیاں تک نتائج جو لوگوں کو بھگتے پڑے، ان سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔

برداشت کے حوالے سے قومی صورت حال

حلم و بردباری یا برداشت کے حوالے سے جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو وطن عزیز کے قدیم طرز کے دینی مدارس اور جدید تعلیمی مراکز میں مناسب نظام تربیت نہ ہونے اور خانقاہوں جن کا بنیادی مقصد ہی اصلاح نفس تھا، میں ”عقابوں“ کی جگہ ”زاعغوں“ کے تصرف کی وجہ سے تزکیہ نفس کی طرف بالکل توجیہ نہ ہونے کے باعث ہر چھوٹا بڑا آدمی (الاماشاء اللہ) اس عظیم اخلاقی وصف سے خالی نظر آتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں اس قسم کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ ماں باپ نے ازراہ شفقت اپنے کسی بیٹے بیٹی کو کسی غلط اور نقصان دہ کام پر تنبیہ کی یا وہ بیچارے اس کا کوئی جائز ناجائز مطالبہ بوجہ پورا نہ کر سکے تو اس کو اس شفقتانہ تنبیہ یا اپنا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اتنا طیش آیا اور اتنا برا منایا کہ اس نے اپنی کپٹی پر پستول رکھ کر، یا زہریلی گولیاں کھا کر یا گلے میں پھندا ڈال کر اپنی جان کا ہی خاتمہ کر دیا۔

ہمارے بعض شہروں بالخصوص دیہاتوں میں جدی پشتی خاندانی عداوتیں، لڑائیاں جھگڑے اور مستقل مقدمہ بازی کی معاشرتی بیماریاں اکثر معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہ کر سکنے کا ہی ہوش ربانہ نتیجہ ہیں۔ اسی طرح سیاسی میدان میں اب تک کسی حکومت کا اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا، متعدد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا تماشہ آزادی کے بعد جمہوریت کی بجائے زیادہ تر عرصہ مارشل لاء کی نذر ہو جانا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، متعدد سیاستدانوں کا قتل۔ اسمبلیوں کے اجلاس کے دوران معزز ارکان اسمبلی کے باہم دست و گریبان اور گتھم گتھا ہونے اور گالی گلوچ سے پارلیمنٹ جیسے باوقار ادارے کا مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا، حزب اختلاف کا بہر کیف اور بہر صورت

حزب اقتدار سے مخالفت کرنا، حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کا ہمیشہ سازشیں کرتے رہنا اور ہر ممکن حربہ استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ عدم برداشت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سیاسی اعتبار سے اگر ایک دوسرے کو برداشت کر لینے اور حصول اقتدار کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے کا جذبہ ہوتا تو یقیناً اندرون ملک اور بیرون ملک استحکام کی صورت حاصل آج سے کہیں بہتر ہوتی۔

علاوہ ازیں مذہب مسلک اور دین کے حوالے سے وطن عزیز میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان نے جو افسوسناک الم ناک بھیاں اور تباہ کن صورت حاصل اختیار کر رکھی ہے، اس کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمارا دین اسلام سے۔ العیاذ باللہ۔ کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ اسلام تو بڑے سے بڑے مخالف اور غیر مسلم کو بھی نہ صرف برداشت کرنے بلکہ اس کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہر فرقہ کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی الگ الگ مسجد، جن جزوی و فروعی مسائل اور معاملات کی شریعت میں کوئی بنیادی حیثیت نہیں ان کی بنیاد پر مستقل مذہبی گروہوں کا وجود، اپنے اپنے مسلک کے حوالے سے مختلف سپاہوں، تحریکوں، تنظیموں اور جمعیتوں کی تشکیل، بندوق اور کلاشکوف کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی مذموم کوششیں، مختلف نظریہ کے حامل حضرات کی عبادت گاہوں کے اندر نماز اور عبادت و تسبیح میں مصروف لوگوں پر حملے اور بم دھماکے، دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جبکہ ارشاد نبوی ﷺ یہ ہے کہ:

اَلصَّلٰوۃُ وَاجِبَةٌ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا کَانَ اَوْ فَاجِرًا (۵)

ہر نیک اور گنہگار مسلمان کے پیچھے (باجماعت) نماز پڑھنا تمہارے

اوپر واجب ہے۔

صَلُّوْا اَخْلَفْ کُلِّیْ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِیْ رِوَاۃٍ اَخْلَفْ کُلِّیْ

بِرِّوْا فَاجِر (۶)

ہر کلمہ گو اور نیک و فاجر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔

اسی طرح ایک مسلک کے لوگوں کا دوسرے مسلک کے حامل لوگوں کو اپنی مسجد جو اصلاً سارے مسلمانوں کی مشترکہ عبادت گاہ ہوتی ہے، میں داخل نہ ہونے دینا جبکہ خود نبی اکرم ﷺ نے مشرکین تک کو مسجد کے اندر ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ مشہور حنفی فقیہ اور مفسر علامہ جصاص رازی نے آیت اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (سورۃ التوبہ: ۲۸) کے تحت لکھا ہے:

ولم یکن اهل الذمة ممنوعین من هذه المواضع (۷)

ان مواضع (مساجد) میں اہل ذمہ کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔

اور اپنے اس خیال یا رائے کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے وفد قیس کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے اور حضرت ابوسفیانؓ کے حالت کفر میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے رہنے سے استدلال کیا ہے۔ (۸)

پھر سب سے بڑھ کر متعدد مذہبی لوگوں کا یہ عجیب رویہ کہ جسے اپنے تراشیدہ یا اپنے سمجھے ہوئے اسلام کے رستے سے ذرا ہٹا ہوا پایا اس پر جھٹ کفر کا فتویٰ جڑ دینا اور اس میں اتنی شدت یا غلو اختیار کرنا کہ جسے کافر قرار دیا گیا ہے اسے اگر کوئی کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر۔ یہ سب کچھ عدم برداشت ہی کا کرشمہ اور شاخسانہ ہے ورنہ جو اسلام کافروں مشرکوں اور منافقوں تک کے ساتھ ملاطفت، نرمی، حسن سلوک اور شفقت کا برتاؤ کرتا ہے کیونکر ممکن ہے کہ ان لوگوں کے حق میں مجسم قہر و جلال اور شمشیر براں بن جائے جو اپنے اسلام اور اسلامیت کے معترف اور مقرر ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے:

لَا تَقْفُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَنْتَ مُؤْمِنًا (سورۃ النساء: ۹۴)

جو کوئی تمہیں (مسلمانوں کا سا) سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔

آیت ہذا سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ فیصلہ ظاہر پر ہوگا باطن پر نہیں۔ کسی مسلمان کو جذبات اور اشتعال میں آکر کافر قرار دے دینا بڑا نازک معاملہ ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہاء کرام نے اس معاملے میں حد وچ احتیاط برتتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ ”اگر کسی مسئلہ یا آدمی میں ننانوے وجوہ کفر کے پائے جائیں اور

ایک احتمال اسلام کا مؤید ہو تو مفتی اور قاضی کے لیے اولیٰ بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔“ (۹)

عدم برداشت کا بین الاقوامی رجحان

جہاں تک عدم برداشت کے بیان الاقوامی رجحان کا تعلق ہے تو موجودہ صورت حال دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑے ممالک اور بڑی طاقتیں بطور خاص اس اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں۔ جو اپنے ارد گرد چھوٹے ممالک، چھوٹی ریاستوں، اقلیتوں اور کمزور ممالک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصولی اور عقلی طور پر تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے وہ کسی غریب سے کیوں لقمہ چھینتا اور اس کے حق زندگی کو سلب کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ حق زندگی اور شخصی آزادی کا حق تو ہر انسان کو قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے جسے انگلستان کے میکنا کارٹا اور اقوام متحدہ کے عالمی منشور حقوق انسانی کے اندر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ ایک کام بڑی طاقت کرے تو جائز اور اگر وہی کام کوئی چھوٹا ملک کرے تو ناجائز اور عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو جائے جیسا کہ گزشتہ برس پاکستان کے ایٹمی دھماکہ کرنے کے وقت ہوا۔ بڑی اور ایٹمی طاقتوں نے پاکستان کو اس ”جرم“ سے باز رکھنے کے لیے جتنا دباؤ والا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ طاقت کے نشہ اور عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر بڑی طاقت اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے ممالک اور ریاستوں میں بے جا مداخلت کرنے کی بجائے انہیں عام انسانی حقوق کے تحت جینے اور آزادی کا حق دیدے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو۔ عراق کا مسئلہ ہو، کسوود کا مسئلہ ہو جن میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور وہاں کا امن تباہ ہو چکا ہے۔ یہ سب مسائل عدم برداشت کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ اگر دنیا میں ”جیو اور جینے دو“ کے اصول پر عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔

برداشت کی تعلیمات نبوی ﷺ

برداشت یا تحمل و بردباری کے معاملے میں جہاں تک تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تعلق ہے تو اہل علم سے مخفی نہیں کہ اس باطنی صفت حسنہ اور اخلاقی کمال کے اتنے فضائل و برکات ہیں اور اس کو اختیار کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے کہ قرآن و سنت اس سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں جب ہم نبی رحمت ﷺ کی عملی تعلیمات کا جائزہ لیتے اور اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں حلم و برداشت کا ایسا سراپا اور مجسمہ نظر آتے ہیں جس کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں دکھائی نہیں دیتی۔ (صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ سلاما کثیرا کثیرا دائما ابدا)

ہم یہاں بڑے اختصار کے ساتھ برداشت کے سلسلے میں پہلے چند تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور پھر اس ضمن میں نبی پاک ﷺ کی عملی تعلیمات یا اسوہ حسنہ سے چند ابدار موتی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تفصیلات میں جانا ممکن نہیں کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ

نہ حسرت غایت دارد نہ سعدی را سخن پایاں

بمیرد تشنہ مستقی و دریا ہم چناں باقی

سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر ہزاروں دفتر لکھے جانے کے باوجود یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ

دفتر تمام گشت دیپایاں رسید عمر

ماہچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

کسی بڑے سے بڑے آدمی کی طاقت نہیں کہ وہ سرور و جہاں فخر موجودات سواد دیدہ امکاں حاصل مزرع ہستی رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین امام المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کے کمالات عالیہ اور صفات حسنہ کو

کما حقہ بیان کر سکے۔ یہ مقام عجز ہے۔ اس مقام میں زبانیں گنگ، قلم ساکت، فکر مختل اور عقلیں حیران ہیں۔

بہر کیف اخلاق کی سب سے بھاری اور دشوار ترین تعلیم جو اکثر نفوس پر نہایت شاق گزرتی ہے وہ غنودہ و گزر، ضبط نفس، تحمل اور برداشت کی ہے لیکن اسلام نے اس سنگلاخ زمین کو بھی نہایت آسانی سے طے کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں شرک اور بت پرستی سے کتنی شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے اور خدائے تعالیٰ کی توحید اور عظمت و جلالت کا کتنا اعلیٰ اور ناقابل تبدیل تصور اس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا امتیازی حصہ ہے تاہم مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جوش عقیدت یا غلو میں آکر کوئی شخص مذاہب باطلہ کے معبودوں کے لیے کوئی نازیبا اور ناملائم لفظ استعمال نہ کرے۔ چنانچہ حکم الہی ہے:

اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو کہ وہ اللہ کو

بے ادبی سے نادانستہ برا کہہ بیٹھیں۔ (سورۃ الانعام: ۱۳)

لوگوں کے ساتھ تسامح اور تحمل و برداشت کی یہ کتنی انتہائی تعلیم ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کو خطاب ہوا کہ کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم اور گالی گلوچ پر صبر کرو، اور ان کو معاف کرو اور اسی کی پیروی کا حکم عام مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے:

”معاف کرنے کی خو پکڑو اور نیک کام کو کہہ اور جاہلوں سے کنارہ کرو،

اور اگر تجھ کو شیطان کی کوئی چھیڑا بھارے یعنی غصہ آجائے، تو خدا کی

پناہ پکڑو وہ ہے سنتا جانتا“ (سورۃ الاعراف: ۱۹۹-۲۰۰)

ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اتری تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل امین سے اس کی تاویل (تفسیر) پوچھی تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کریم کے پاس جا کر پوچھتا ہوں۔ چنانچہ واپس آکر حضرت جبریل امین نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ کریم حکم فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے رہیں یا تعلقات کو جوڑتے رہیں جو

توڑنے کی کوشش کرے اور اس کو بھی عطا کریں جو آپ کو محروم کر دے اور جو آدمی آپ سے زیادتی کرے اس سے بھی درگزر فرماتے رہیں۔ (۱۰)

یہ وہ اخلاق فاضلہ ہیں جن کے حدیث میں بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں (۱۱) اہل اسلام کو ترغیب و تشویق دلانے کے لیے اللہ کریم نے اہل جنت متقی لوگوں کے اوصاف حسنہ بتاتے ہوئے ایک کمال وصف اور اخلاقی خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ:

”وہ غصے کے ضبط کرنے (پی جانے) والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں“ (سورۃ آل عمران: ۱۳۴)

اس آیت کریمہ کی تفسیر اور معنوی تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں تاہم مولانا عبد الماجد دریا بادی کا مختصر سا تفسیری نوٹ ضروری وضاحت کے لیے کافی ہے۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں:

”کظم کہتے ہیں غصہ کے ضبط کر جانے کو۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہوئے جو غصہ سے مغلوب نہیں ہو جاتے بلکہ اس سے مقابلہ کر کے اسے زیر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق نے یہ خوب لکھا ہے کہ یہاں ”فاقدین الغیظ“ ارشاد نہیں ہوا ہے یعنی مدح اس چیز کی نہیں آئی ہے کہ غصہ سرے سے آتا ہی نہ ہو بلکہ اس کی آئی ہے کہ اسے قابو میں رکھا جائے اور عقل جذبات کے اوپر حاکم رہے۔ غصہ پیدا ہوتا ہے حرارت طبعی یا حمیت سے، اسے سرے سے فنا کر دینا ہرگز اسلام کو مقصود نہیں۔ مقصود صرف حدود کے اندر رکھنا ہے۔ غصہ مطلق صورت میں ہرگز ممنوع نہیں۔ نہ شرعاً معصیت نہ عقلاً مضر بلکہ اگر حدود کے اندر رہے اور محل مناسب پر پیدا ہو تو عیب نہیں ہنر ہے۔ غصہ کے ضبط کر جانے کی فضیلتیں حدیث نبوی میں بکثرت وارد ہوئی ہیں مثال کے لیے ایک حدیث ملاحظہ ہو:

”مَنْ كَظَمَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْلِبُ عَلَىٰ اتِّفَادِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ قُلُوبَهُ آمَنًا وَابْتِمَانًا“

”قدرت نفاذ کے باوجود جو شخص اپنے غصہ کو روک لے تو اللہ تعالیٰ اس کا

قلب امن اور ایمان سے لبریز کر دے گا)

العافین عن الناس یعنی لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ باوجود قدرت و استطاعت خطاوار سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ درجہ کاظمین الغیظ سے بلند تر ہے (۱۲)

لگے ہاتھوں غصہ کے ضبط کرنے کی عظیم فضیلت پر ایک اور حدیث نبوی ﷺ بھی ملاحظہ فرماتے چلیے:

آدمی کوئی ایسا گھوٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محض رضائے الہی کے لیے پئے گئے غصے کے گھوٹ سے زیادہ افضل ہو۔ (۱۳)

انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ غصہ اور غیظ و غضب کی بے اعتدالی اور بے صبری صرف عام اخلاقی برائی ہی نہیں بلکہ کئی برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ بہت سے ظالمانہ اور بیدردانہ کام انسان صرف غیظ و غضب اور غصہ میں کر بیٹھتا ہے اور بعد میں نادم و پشیمان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غصہ پر قابو رکھے اور بلا جواز غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے اللہ کریم نے ان مومنوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصہ کے وقت لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں چنانچہ ارشاد باری ہے:

اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ (سورۃ الشوری: ۳۷)

اسی لیے نبی اکرم ﷺ سے جب ایک آدمی نے (جسے شاید زیادہ غصہ آتا تھا) کسی وصیت کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ سہ بارہ وصیت کے لیے عرض کیا تو آپ ﷺ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کر (۱۴)

بلا وجہ اور بلا جواز غصہ کرنے کے ایمانی دروہانی نقصان سے آگاہ کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

بیشک بلا وجہ غیظ و غضب انسان کے ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح الیو اشہد کو خراب (کڑوا) کر دیتا ہے۔ (۱۵)

سکون کی حالت میں معاف کر دینا آسان ہے۔ انسان کی بردباری، حوصلہ، قوت، برداشت اور غنودرگزر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب غصے سے اس کا خون کھول رہا ہو۔ عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے:

لا يعرف الشجاع الا عند الحرب ولا يعرف الحليم
الا عند الغضب

بہادر کی پہچان جنگ کے وقت اور بردبار آدمی کی پہچان غصہ کے وقت ہی ہوتی ہے۔

اس لیے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ
عند الغضب (۱۶)

(بہادر آدمی وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے)

تحمل، بردباری، برداشت اور حوصلہ کی تحسین فرماتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے اشخ سے فرمایا:

تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ کریم بھی پسند فرماتے ہیں۔ ایک حلم (متانت) اور دوسری وقار۔ (۱۷)

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب مدینہ منورہ پہنچا تو اشخ (منذر بن عائد) کے سوا وفد میں شامل سارے لوگ فرط عقیدت میں اپنی سواریوں کو یوں ہی چھوڑ کر انہی کپڑوں میں دوڑ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے جبکہ اشخ نے بڑے اطمینان و سکون سے پہلے اپنے سامان کو رکھا، سواری کے جانور کو باندھا، خوبصورت کپڑے پہنے اس کے بعد حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم ﷺ نے ان کے متانت بھرے اس طرز عمل کی تحسین فرمائی۔

اسوہ حسنہ اور عملی تعلیم

تحمل و بردباری اور برداشت کی صفت حسنہ اور کمال اخلاقی جو ہر سے جہاں تک خود نبی محتشم ﷺ کے متصف اور مزین ہونے کا تعلق ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح باقی ظاہری و باطنی کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔

آقا قہا گر دیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

اسی طرح اس وصف میں بھی آپ کا ثانی روئے زمین پر آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ کیونکہ رب ذوالجلال نے وہ قلم ہی توڑا دیا ہے جس کے ذریعے اس نے محمد بن عبد اللہ فداہ ابی وائی ﷺ کی تصویر کشی فرمائی تھی۔

اک شخص سراپا رحمت ہے اک ذات ہے یکسر نور خدا

ہم ارض و سما کو دیکھ چکے لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا

نبی اکرم ﷺ کے ذاتی تحمل و بردباری اور ملاطفت کے بارے میں ہم سب سے پہلے رب ذوالجلال والا کرام کی شہادت قلمبند کرتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی نئی شہادت نہیں ہو سکتی (ومن اصدق من اللہ حدیثا) چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں:

”پس اللہ کی رحمت (مہربانی) سے آپ ﷺ ان (لوگوں) کے

لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ ترش و سخت دل ہوتے تو سب لوگ

آپ ﷺ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔“ (سورۃ آل عمران: ۱۵۹)

قرآن مجید میں آپ ﷺ کو اسی بنا پر ”عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ“ (سورۃ التوبہ: ۱۲۸) ”اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ“

(سورۃ الاحزاب: ۶) اور سب سے بڑھ کر ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ“ (سورۃ الانبیاء: ۱۰۷)

قرار دیا گیا ہے۔ اسی سے لوگوں سے آپ کے بے نظیر سلوک کا ایک ماہہ الاشتراک کلیہ

استنباط کیا جاسکتا ہے اور وہ ہے آپ ﷺ کی بنی نوع انسان کے لیے پدرانہ و پیغمبرانہ محبت و شفقت، نرمی اور غنودرگزر۔ یہ مابہ الاشتراک جذبہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ کا خلاصہ ہے۔ ابو نعیم نے حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

اللہ کریم نے اپنے رسول محمد ﷺ کو ہر قسم کی ترش روئی اور سختی سے پاک فرماتے ہوئے آپ ﷺ کو سب مومنوں کے قریب اور ان کے لیے رؤف و رحیم بنادیا تھا۔ (۱۸)

پھر جلوت میں تو ہر آدمی بڑا مہذب اور بااخلاق نظر آتا ہے اس کے بااخلاق ہونے کا اصل پتہ اس کی خلوت میں چار دیواری کے اندر اس کی نجی زندگی اور گھر کے قریبی افراد سے چلتا ہے جن کے سامنے آدمی زیادہ دیر تک اپنی حقیقت اور اصلیت کو نہیں چھپا سکتا۔ جبکہ پیغمبر اسلام ﷺ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کی جلوت کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے ٹھیک اسی طرح آپ ﷺ کی خلوت اور گھریلو نجی زندگی بھی کھلی کتاب کی مانند لوگوں کے سامنے ہے۔ اب آپ ﷺ کے تحمل و بردباری پر گھر کے ایک ایسے فرد کی گواہی ملاحظہ فرمائیے جس سے زیادہ کسی کو آپ ﷺ کا قرب حاصل نہیں تھا۔ راقم کی مراد ام المومنین سیدہ عائشہؓ سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں:

نبی اکرم ﷺ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ برائی کرنے والے کو معاف فرمادیے اور درگزر فرماتے تھے۔ (۱۹)

انہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی ایک دوسری صحیح ترین گواہی بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ جسے متعدد محدثین اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے کسی بھی معاملے میں اپنی ذات پر کی گئی زیادتی کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ تو اس صورت میں آپ سختی سے مؤاخذہ فرماتے تھے۔ (۲۰)

نبی اکرم ﷺ کے ذاتی تحمل اور برداشت کے بارے میں محدثین عظام اور سیرت نگاروں کی اجمالی گواہی یہ ہے کہ:

آپ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔ (۲۱)

نبی رحمت ﷺ کے ذاتی تحمل و بردباری اور برداشت پر قرآن مجید، سیدہ عائشہ صدیقہؓ اور عام سیرت نگاروں کی اجمالی شہادت کے بعد اب ہم اس اجمال کی تفصیل کے لیے ذیل میں آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ اور عملی نمونہ سے چند ایمان افروز واقعات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں:

مکہ مکرمہ میں برداشت کا کمال مظاہرہ

حضور اکرم ﷺ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد قریش مکہ نے آپ ﷺ کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا اور آپ ﷺ کے معاملے میں تمام انسانی اخلاق کی جو دھجیاں اڑائیں وہ تاریخ انسانی کا ایک تاریک ترین باب ہے۔ انہوں نے خدا وسطے اور کسی بھی حوالے سے جواز کے بغیر آپ ﷺ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی حدیں بھلا لگ دیں۔ آپ ﷺ کو گالیاں دیں۔ مارنے کی دھمکی دی۔ صرف دھمکی ہی نہیں مارنے کے منصوبے بنائے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جسم اقدس پر نجاست ڈالی اور وہ بھی نماز کے دوران (۲۲)، گلے میں پھنڈا ڈال کر کھینچا، آپ ﷺ کی شان میں گستاخیاں کیں۔ نعوذ باللہ کبھی جادوگر، کبھی پاگل کبھی شاعر کہا۔ آپ ﷺ پر پتھر برسائے۔ غرض اہل مکہ نے آپ ﷺ کو تنگ کرنے اور اشتعال دلانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان کی ان اشتعال انگیز حرکات پر آپ ﷺ نے کبھی برہمی کا اظہار نہ فرمایا اور نہ کبھی آپ سے باہر ہوئے جبکہ غریب سے غریب آدمی کو بھی جب برسر عام جھٹلایا جاتا اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ غصے سے کانپ اٹھتا ہے اور اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو زبانی بھڑاس ضرور نکالتا ہے۔

ہمارے خیال میں یہ بات کہنا بھی کچھ صحیح نہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ مجبور محض تھے اس لیے سوائے صبر و برداشت کے اور چارہ بھی کیا تھا؟ کیونکہ جو آدمی (نبی اکرم ﷺ) اعلان نبوت سے پہلے اور بعد متعدد مواقع پر دوسروں کے حقوق کی بازیابی اور ان پر زیادتی کے ازالے کے لیے اپنی کمال جرأت اور جوانمردی کا مظاہرہ کر چکا ہے (مثلاً حج کے لیے جنوبی عرب سے آنے والے ایک بدو کی خوب روٹی کو جب مکہ کے ایک مالدار تاجر (نبیہ بن حجاج) نے اغوا کر لیا تو آپ ﷺ نے اپنے چند نو جوان ساتھیوں کے ساتھ بزور بازو دولت کے نشے میں مست اس تاجر سے بچی کو برآمد کیا (۲۳) مکہ مکرمہ کا قوی ترین آدمی ابو جہل جب ایک پردیسی تاجر کا مال خرید کر قیمت ادا کرنے میں لیت و لعل کر رہا تھا تو اس سے پردیسی تاجر کو قیمت دلوائی (۲۴) اعلان نبوت کے بعد بھی ایک ارشی کو اس کے غصب شدہ مال کی، ابو جہل مردود سے قیمت دلوائی (۲۵) قبیلہ زبید کے ایک اجنبی آدمی کو ابو جہل کے ظلم سے بچالیا (۲۶) ایک یتیم بچے کو اس کا غصب کردہ مال ابو جہل سے واپس دلویا (۲۷) اسی طرح ایک نصرانی کا لوٹا ہوا مال ابو جہل سے برآمد کر لیا (۲۸) وغیرہ وغیرہ

اور پھر وہ آدمی پیغمبرانہ رعب و جلال کا بھی مالک ہو اور اس کے ایک اشارے پر بنو ہاشم اور کئی دوسرے جوان اپنے لہو کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، اس کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ وہ مکہ مکرمہ میں مجبور محض تھا قرین قیاس نہیں۔ یہ مجبوری و مقہوری نہیں تھی بلکہ تعلیم امت کے لیے صبر اور تحمل و برداشت کا کمال مظاہرہ تھا۔

علی سبیل التنزل مان بھی لیا جائے کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم ﷺ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو گھر میں یا خانہ کعبہ میں استہزاء کرنے والوں اور اذیت پہنچانے والے قریش مکہ اور اہل طائف کے لیے بددعا کرنے میں تو کوئی چیز مانع نہیں تھی مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ﷺ نے تو بعض لوگوں کے مطالبے کے باوجود ان کے لیے بددعا تک نہیں فرمائی اور نہ ہی خدا کی طرف سے پیشکش کے باوجود اہل مکہ اور اہل طائف کی ہلاکت کو پسند فرمایا۔ (۲۹)

مدینہ منورہ میں بے مثال برداشت کا مظاہرہ

نبی اکرم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ ﷺ صرف فرستادہ الہی نہیں بلکہ ایک عظیم اسلامی مملکت کے سربراہ بھی ہیں جس کا رقبہ دس لاکھ مربع تک پھیلا ہوا ہے۔ (۳۰) اور پھر عوام میں اتنے محبوب و مقبول کہ لوگ آپ ﷺ کا لعاب دہن بھی ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ آپ ﷺ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ ﷺ کی آواز پر سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور آپ ﷺ کے ایک ادنیٰ اشارہ پر عقیدت مند نوکروں کی طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں (۳۱) لہذا یہاں تو مکہ مکرمہ والی ظاہری مجبوری و مقہوری والی بات بھی نہیں کہی جاسکتی۔

دوسرے اس قسم کے مضبوط اقتدار میں عام مشاہدہ ہے کہ حکمران عام طور پر کسی ادنیٰ گستاخی کو برداشت کرنے اور خلاف طبیعت بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مگر ریاست مدینہ منورہ کے اس منفرد سربراہ مملکت اور شاہ دوسرا ﷺ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اتنا نرم اتنا میٹھا اتنا محبت بھرا اتنا مشفقانہ اور اتنا متحملانہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بدویانہ طبیعت اور اکھڑ مزاج کے باعث اور بعض لوگ جان بوجھ کر ایسی ایسی گستاخانہ حرکات کرتے تھے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی یا گردن بھی اڑا دی جاتی تو نہ عقلی اعتبار سے غلط ہوتا اور نہ حکمرانی کے مردوبہ اصولوں کے خلاف۔ یہ لفاظی یا محض عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ حقیقت ہے جسے محمد رسول اللہ ﷺ نے عملی جامہ پہنایا تھا۔ ہم ذیل میں آپ ﷺ کے تحمل اور کمال برداشت کے چند واقعات کی طرف اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

برداشت نبوی کا امتحان

زید بن سعنہ۔ ایک یہودی عالم۔ اسلام قبول کرنے سے قبل کا اپنا ایک ذاتی واقعہ اور آپ ﷺ کے بیٹیوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے توراۃ و انجیل کی صراحت کے مطابق نبی اکرم ﷺ میں آخری نبی ہونے کی تمام علامات دیکھ لیں مگر ایک علامت کا دیکھنا ابھی

باقی تھا اور وہ یہی تھی کہ:

”يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا تَذِيذُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا“
اس آخری نبی کا تحمل و برداشت اس کے غصہ پر غالب ہوگا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی اشتعال انگیز جاہلانہ حرکت اس کے حلم میں اضافہ کا ہی باعث ہوگی۔

اس علامت نبوت کو پرکھنے کے لیے انہوں نے از خود ہی حضور ﷺ کو ایک نو مسلم قبیلہ کی بعض ضروریات کے لیے اسی مثال چاندی بطور قرض دی۔ پھر واپسی کی مقررہ تاریخ میں ابھی چند دن باقی تھے کہ ایک جنازہ کے موقع پر کبار صحابہ کی موجودگی میں برسر عام حضور ﷺ کی چادر اور قمیص پکڑ کر سخت گستاخانہ لہجے میں آپ ﷺ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا پھر مزید اشتعال دلانے کے لیے سارے بنو عبدالمطلب کو قرض کی ادائیگی میں ڈھیل کا طعنہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے عاشق زار سے اس کی یہ جرات، بے باکی، بدتمیزی اور گستاخانہ حرکت کہاں برداشت ہو سکتی تھی؟ فرمایا ”اے دشمن خدا! حضور ﷺ سے یہ بات کہتا اور ایسی حرکت کرتا ہے؟ حضور ﷺ کا دامن چھوڑ دے“ مگر حلم و برداشت کے پیکر پیغمبر اکرم ﷺ نے ہنستے ہوئے اپنے جاں نثار عمرؓ سے فرمایا: عمر! تم سے کچھ اور امید تھی۔ تمہیں مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض باحسن طریق ادا کروں اور اس سے کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے“ پھر حضرت عمرؓ سے ہی فرمایا کہ اس کا قرض ادا کرو اور ساتھ جو تم نے اسے خوف زدہ کیا ہے اس کے عوض میں صاع مزید کھجور بھی دو۔ حضور اکرم ﷺ کا یہ تحمل اور کمال بردباری اپنا کام کر چکی تھی زید بن سعنہ آپ ﷺ میں آخری علامت نبوت دیکھ چکا تھا لہذا سارے اہل خانہ سمیت اسلام لے آیا۔ (۳۲)

ایک اعرابی کی دھونس اور مطالبہ

حضور اکرم ﷺ عام معمول کے مطابق ایک موٹی اور کھردری چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ مسجد سے نکلے تو ایک بدوسا منے آیا اور چادر اقدس کو اتنے زور سے کھینچا کہ

نرم و نازک گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے۔ پھر گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا ”اے محمد! ﷺ میرے اونٹوں پر غلہ لا دو۔ تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا“ مجسمہ تحمل و برداشت نبی ﷺ نے اس کی اس بدویانہ حرکت پر کسی قسم کی ناراضگی کے بجائے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے پر جولا دیے جائیں۔ (۳۳)

عبداللہ بن ابی کو برداشت کرتے رہنا

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی منافقانہ اور گھٹیا حرکات سے کون واقف نہیں۔ مدینہ منورہ کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش، مسلمانوں کو لڑانے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی سازش، عین میدان جنگ میں دھوکہ دہی، پھر سب سے بڑھ کر براہ راست حرم نبوی سیدہ عائشہ صدیقہؓ پر بہتان کا طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے حضور ﷺ اور خاندانی صدیقی کو ذہنی اذیت پہنچانا۔ غرض کون سا ایسا جرم تھا جو اس کی گردن اڑا دینے کا جواز پیدا نہیں کرتا تھا۔ بعض صحابہ نے اس غیث کے وجود سے زمین کو پاک کر دینے کی اجازت بھی چاہی مگر آپ ﷺ نے اجازت نہ دی۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا بردبار نہیں گزرا جس نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے کسی مخالف کو اتنا برداشت کیا ہو۔ پھر اسی پر بس نہیں فرمائی بلکہ جب یہ ”مارا ستین“ مرا تو اس پر جنازہ پڑھ کر اور اس کے کفن کے لیے اپنا ذاتی پیراہن عطا فرما کر برداشت کی حد کر دی۔ (۳۴)

تقسیم غنیمت پر اعتراض

اہل علم کو معلوم ہے کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے جبکہ عرب کا زیادہ تر علاقہ فتح ہو چکا ہے۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔ سپہ سالار لشکر ﷺ غنیمت میں سے بعض نو مسلموں اور مؤلفۃ القلوب کو نسبتاً زیادہ عنایت فرماتے ہیں تو ذوالنویصرہ نامی ایک منہ پھٹ اور گستاخ جس کی نسل سے آگے چل کر خوارج کا گستاخ گروہ پیدا ہوا اور جو جنگ نہران میں حضرت علی المرتضیٰؓ کے ہاتھوں مارا گیا، بول اٹھا:

اے محمد! (ﷺ) اس تقسیم میں عدل کیجئے۔ یہ ایسی (نامنصفانہ) تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا۔“

اس گستاخی پر اس کی گردن اڑا دینے میں حضور ﷺ کو کوئی چیز مانع نہ تھی مگر صبر و تحمل کے اس پیکر ﷺ نے صرف اتنا فرمایا کہ

”تجھ پر افسوس ہے! اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون

انصاف کرے گا۔ پھر ازراہ تواضع فرمایا: اللہ میرے بھائی حضرت

موسیٰ پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں۔ (۳۵)

حضور ﷺ کے صبر و تحمل، اور کمال برداشت کے یہ چند واقعات ”مشتے از خروارے“ کے طور پر ہیں ورنہ اس پہلو سے سیرت طیبہ کا دامن بھرا پڑا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر انسان ورطہء حیرت میں پڑ جاتا ہے اور یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ طاقت اور ظاہری و باطنی اختیارات کی بلند ترین چوٹی پر فائز ہونے کے باوجود اس قسم کے صبر و تحمل کا مظاہر اللہ کریم جو خود بھی حلیم ہے کا محبوب اور فرستادہ ﷺ ہی کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کے بس کا روگ نہیں۔ کاش ہم خالی نعرے لگانے والے اور سیرت و میلا دالنبی ﷺ کے جلسے اور کانفرنس کرنے والے عاشقان رسول ﷺ آپ ﷺ کے تحمل اور کمال برداشت و بردباری کی اتباع کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ وسعت و فراخی بھی پیدا کرتے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں محبت و غلامی رسول ﷺ کا دعویٰ زیب نہیں دیتا۔

گر نہ داری از محمد رنگ و بو

میالا از زبان خود نام او

شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان میں سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر

بجق دل بند و راہ مصطفیٰ ﷺ رو

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

۱۔ دیکھیے: (الف) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱۰۳: ۱

طبع مصر

(ب) امام راغب اصفہانی ”المفردات فی غریب القرآن: تحت مادہ حلم،

ص: ۱۲۹ طبع مصر

(ج) لغت کی دوسری کتابیں مثلاً لسان العرب، القاموس، محیط اور

منجد و غیرہ تحت مادہ حلم

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

(الف) مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والحياء وحسن الخلق وباب الغضب والكبر

(ب) امام غزالی: احياء علوم الدين: ۳: ۲۱۸ تا ۲۲۲، طبع قاہرہ

۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء

(ج) ابن ابی الدنيا: مكارم الاخلاق مع مكارم الاخلاق للطبرانی، ص: ۲۶

تا ۳۲ نیز ص: ۳۲۰ تا ۳۲۲ طبع بیروت، لبنان ۱۳۹۹ھ/۱۹۸۹ء

(د) ریاض الصالحین، باب الحلم والائاة والرفق

(الف) صحیح مسلم (باب فضل الرفق) ج: ۲، ص: ۳۲۲ طبع کراچی

(ب) مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والحياء وحسن الخلق

(ج) ریاض الصالحین (باب الحلم والائاة والرفق) ص: ۲۷۴ تا ۲۷۶

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور

مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والحياء وحسن الخلق

مشکوٰۃ المصابیح (باب الامامة) ص: ۱۰۰ طبع کراچی

الکاسانی: بدائع الصنائع (مترجم) ج: ۱، ص: ۵۱۳، طبع مرکز تحقیق

دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور۔

ابوبکر جصاص رازی: احکام القرآن: ۳: ۱۰۹ طبع مصر

ایضاً

- ۹ دیکھیے: (الف) ان نجیم حنفی: البحر الرائق: ۵: ۱۳۳ دار الکتب العربیہ، بیروت
- (ب) ملا علی قاری حنفی: شرح فقہ اکبر، ص: ۱۹۹ طبع مجتہائی دہلی
- (ج) امام عبدالوہاب شعرانی: الطبقات الکبری، ص: ۱۳ (مقدمہ) مصر
- ۱۰ دیکھیے: (الف) ابن ابی الدنیا (م ۲۸۱ھ): مکارم الاخلاق، ص: ۳۲ طبع بیروت لبنان ۱۳۰۹/۱۹۸۹ء
- (ب) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱: ۱۰۴ طبع مصر
- (ج) تفسیر طبری تحت آیت
- (د) تفسیر مظہری تحت آیت
- ۱۱ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو
- (الف) ابن ابی الدنیا: مکارم الاخلاق، ص ۲۶ تا ۲۸ طبع بیروت
- (ب) مستدرک حاکم و ۵۱۸ و ۵۱۸ طبع حیدر آباد دکن، ۱۳۳۲ھ
- (ج) امام غزالی: احیاء علوم الدین: ۳: ۲۱۸، ۲۲۲ طبع قاہرہ ۱۳۸۷/۱۹۶۷ء
- ۱۲ تفسیر ماجدی، ۱: ۱۵۵ (تحت آیت) تاج کمپنی لاہور، ۱۹۵۲ء
- ۱۳ مشکوٰۃ المصابیح (باب الغضب والکبر) ص: ۳۳۳ طبع کلان کراچی
- ۱۴ (الف) صحیح بخاری (کتاب الادب باب الحذر من الغضب) ۲: ۹۰۳
- (ب) جامع ترمذی (ابواب البر والصلة باب ماجاء فی کثرة الغضب) ص: ۲۹۶ طبع کراچی
- (ج) مشکوٰۃ المصابیح (باب الغضب والکبر) ص: ۳۳۳ طبع کراچی
- ۱۵ مشکوٰۃ المصابیح (باب الغضب والکبر) ص: ۳۳۳ طبع کراچی
- ۱۶ (الف) صحیح بخاری (کتاب الادب باب الحذر من الغضب) ۲: ۲۹۶ طبع کراچی
- (ب) صحیح مسلم (کتاب البر والصلة والادب باب فضل من یملك نفسه عند الغضب) ج: ۲ ص: ۳۲۶ طبع کلان کراچی

- (ج) سنن ابی داؤد (کتاب الادب باب من کظم غیظا) ۲: ۲۰۹ کراچی
- (د) مشکوٰۃ المصابیح (باب الغضب والکبر) ص: ۳۳۳ طبع کراچی
- ۱۷ (الف) مشکوٰۃ المصابیح (باب الحذر والثانی فی الامور) ص: ۲۲۹
- (ب) مکارم الاخلاق للطبرنی (مع مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا) ص: ۳۲۲ طبع بیروت لبنان
- (ج) ریاض الصالحین (باب الحلم والاناة والرفق) ص: ۲۷۴
- ۱۸ امام محمد بن یوسف صالحی شامی: سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد: ۷: ۷ طبع بیروت لبنان ۱۳۱۳/۱۹۹۳ء
- ۱۹ ملاحظہ ہو: (الف) شمائل ترمذی (مع جامع ترمذی) ص: ۵۹۶ طبع کلان کراچی
- (ب) ابن سعد: الطبقات الکبری: ۱: ۳۶۵ طبع بیروت
- (ج) علی بن برہان حلبی: سیرت حلبیہ: ۳: ۳۲۸ طبع مصر ۱۳۸۳/۱۹۶۳ء
- (د) ابوبکر احمد بن الحسن بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۱۵ طبع بیروت لبنان
- (هـ) شمس الدین ذہبی: تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام (السیرۃ النبویہ) ص: ۳۵۵ طبع بیروت ۱۳۰۹/۱۹۸۹ء
- (و) قسطلانی: المواہب اللدنیہ: ۲: ۳۳۵ طبع المکتب الاسلامی بیرو۔ دمشق۔ عمان
- (ز) مشکوٰۃ المصابیح (باب فی اخلاقہ وشمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم) ص: ۵۰۹
- ۲۰ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری کتاب الادب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وکان یحب التخفیف والیسر علی الناس
- (ب) صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- (ج) صحیح بخاری کتاب الحدود باب اقامة الحدود والانتقام لحرمت الله
- (د) صحیح مسلم کتاب الفضائل باب مباحثہ للاقام واختیارہ من المباح اسہلہ

(ه) موطا امام مالک کتاب حسن الخلق باب ماجاء فی حسن الخلق

(و) ابن سعد: الطبقات الكبرى: ۱: ۳۶۷ طبع بیروت

(ز) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱: ۱۰۵ طبع مصر

(ح) بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۱۰ طبع بیروت لبنان

(ط) شمس الدین ذہبی: تاریخ الاسلام و ذیات المشاہیر والاعلام

(المسيرة النبوية) ص: ۳۵۳ طبع بیروت ۱۳۰۹/۱۹۸۹ء

دیکھیے: (الف) ابن ہزم الاندلسی: جوامع السيرة ص: ۳۲ طبع دار الفکر

العربی، قاہرہ.

(ب) امام غزالی: احیاء علوم الدین: ۲: ۳۷۹ طبع قاہرہ،

۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء

(ج) ابن سید الناس: عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل

والسیر: ۲: ۳۲۹، طبع بیروت ۱۹۷۴ء

(د) ابن سعد: الطبقات الكبرى: ۱: ۳۷۸ طبع بیروت ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء

صحیح بخاری: ج: ۱، ص: ۳۷ (کتاب الوضوء) اور ص: ۷۲ (کتاب الصلوة

کونستانس جیورجیو: نظرة جديدة فی سيرة الرسول بحواله ضیاء النبی،

از پیر محمد کرم شاہ: ۲: ۱۲۳ طبع لاہور

ایضاً ص: ۱۲۵

(الف) ابن ہشام: سيرة النبي ﷺ: ۱: ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸ طبع مصر

(ب) علی بن برہان الدین حلبی: سیرت حلبیہ: ۱: ۵۰۶-۵۰۷ طبع مصر

(ج) امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی: سبل الہدی والرشاد فی سيرة

خیر العباد: ۲: ۵۵۱-۵۵۲ طبع قاہرہ.

سیرت حلبیہ: ۱: ۵۰۶ طبع مصر

ایضاً

مکتوبات شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بحوالہ سید صباح الدین

عبدالرحمن: بزم صوفیہ، ص: ۳۱۲-۳۱۳ طبع کراچی

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

دیکھیے: (الف) امام محمد بن یوسف صالحی شامی: سبل الہدی والرشاد فی

سيرة خير العباد: ۱: ۱۱ طبع بیروت ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۳ء

(ب) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱: ۱۰۵ طبع مصر

(ج) امام سیوطی: الخصائص الكبرى: ۳: ۱۳۸ طبع مصر

(د) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم تحت آیت و ما رسلک الا رحمة للعالمین

پارہ: ۱۷

(ه) امام رازی: تفسیر کبیر: ۲۲: ۲۳۱ طبع مصر

(و) صحیح مسلم مع نووی (کتاب الجہاد باب غزوة احد) ج: ۲ ص: ۱۰۸

طبع کراچی

ڈاکٹر محمد حمید اللہ: عبد نبوی میں نظام حکمرانی: ص: ۲۳۲ طبع کراچی

۱۹۸۱ء

صحیح بخاری، (کتاب الشروط) ج: ۱ ص: ۳۷۹ طبع کراچی.

(الف) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱: ۱۰۹ طبع مصر

(ب) بیہقی: دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشريعة: ۲: ۱۸۱، ۲۷۸

طبع بیروت. لبنان

(ج) امام محمد بن یوسف صالحی شامی، سبل الہدی والرشاد فی سيرة

خير العباد: ۱: ۱۹-۲۰ طبع بیروت، لبنان

(د) ابونعیم اصفہانی، دلائل النبوة: ۱: ۲۳، ۳۳۳ طبع المکتبہ الاسلامی

بیروت. دمشق عمان

(و) ابوالشیخ اصبحانی: اخلاق النبي ﷺ وآدابه، ص: ۸۳-۸۵ طبع قاہرہ

۱۳۷۸ھ/۱۹۵۹ء

(ز) ابن جوزی: الوفا باحوال المصطفى، ص: ۳۲۹، ۳۳۱ طبع بیروت.

لبنان ۱۳۰۸ھ/۱۹۸۸ء

دیکھیے: (الف) صحیح بخاری (کتاب الادب باب التبسم والضحک، کتاب اللباس باب البرود، کتاب فرض الخمس باب ما کان النبی ﷺ یعطی المؤلفۃ قلوبہم)

(ب) صحیح مسلم (کتاب الزکوۃ باب اعطاء من سال بفحش وغلظ)

(ج) سنن ابی داؤد کتاب الادب باب الحلم و اخلاق النبی ﷺ

(د) سنن نسائی کتاب القسامۃ باب القود من الجبذۃ

(ه) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱۰۸: ۱ طبع مصر

(و) شمس الدین ذہبی، تاریخ الاسلام (السیرۃ النبویہ) ص: ۴۵۶

(ز) مشکوٰۃ المصابیح (باب فی اخلاقہ و شمائلہ ﷺ) ص: ۵۱۸

(ح) بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۱۸ طبع بیروت

(ط) محمد بن یوسف صالحی شامی سبل الہدی والرشاد: ۱۸: ۷

(ی) قسطلانی: المواہب اللدنیہ: ۲: ۳۳۳ طبع بیروت

(ک) ابو الشیخ ابن حیان اصیہانی: اخلاق النبی ﷺ و آدابہ ص: ۸۲

طبع قاہرہ

(ل) ابن جوزی: الوفا باحوال المصطفى ص: ۲۲۶ طبع بیروت، لبنان

مزید تفصیل کے لیے دیکھیے!

(الف) سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۸۳ اور ۸۴ کے تحت تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی وغیرہ۔

(ب) صحیح بخاری (کتاب الجنائز) ج ۱: ص: ۱۶۹، ۱۸۰، ۱۸۲

نیز کتاب المرض باب ۱۵، کتاب الادب باب ۱۵، کتاب الاستیذان باب ۲

(ج) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ: ۵: ۳۵، ۳۳ طبع مصر

(د) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱۰۸: ۱ طبع مصر

(ه) ابن جوزی: الوفا باحوال المصطفى ص: ۲۳۳ طبع بیروت، لبنان

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو

۳۵

(الف) صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب ما کان النبی ﷺ یعطی المؤلفۃ قلوبہم وغیرہم من الخمس، نیز کتاب اللباس میں باب ۱۸: ۷

اور کتاب الادب باب ۲۸

(ب) صحیح مسلم کتاب الزکوۃ باب اعطاء المؤلفۃ قلوبہم، نیز باب

ذکر الخوارج

(ج) سنن ابی داؤد کتاب الادب باب نمبر ۱

(د) سنن نسائی کتاب القسامۃ باب ۲۴

(ه) قاضی عیاض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱۰۶: ۱ طبع مصر

(و) بیہقی: دلائل النبوة: ۵: ۱۸۳ تا ۱۸۶ طبع بیروت

(ز) ملا علی قاری: شرح الشفاء: ۱: ۲۳۹ مطبعہ عثمانیہ ۱۳۱۶ھ

(ح) امام غزالی، احیاء علوم الدین: ۲: ۳۷۹

(ط) امام شامی، سبل لہدی الرشاد فی سیرۃ خیر العباد: ۷: ۱۹ طبع بیروت

(ی) ابن جوزی: الوفا باحوال المصطفى ص: ۲۲۵ طبع بیروت، لبنان

☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بے لاگ احتساب - سیرت طیبہ کی روشنی میں ☆

بے لاگ احتساب کا مفہوم

احتساب اپنے عام اصطلاحی مفہوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ الماوردی (م ۴۵۰ھ) نے لکھا ہے۔

هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله (۱)

(احتساب کا معنی ہے ہر بھلائی کا حکم دینا اور ہر برائی سے روکنا جبکہ بھلائی کا

چھوڑنا اور برائی کا ارتکاب ظاہر ہو جائے۔)

جبکہ امام غزالی (م ۵۰۵ھ) احتساب کی تعریف میں فرماتے ہیں:

هي عبارة شاملة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲)

(احتساب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجموعہ کا نام ہے)

احتساب کی تعریف کے بعد بے لاگ احتساب کا مطلب ”صاف ستھرا،

غیر جانبدار، بے تعصب اور بلا امتیاز ہر ایک آدمی کا احتساب“ ہوگا۔

احتساب کا دائرہ کار یا وسعت مفہوم

درج بالا تعریف کی روشنی میں احتساب کا معنی جب امر بالمعروف اور نہی عن

المنکر قرار پایا تو معروف اور منکر کے مفہوم میں وسعت کے پیش نظر (۳) علماء نے احتساب

کے مفہوم یا دائرہ کار میں بھی بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی

قسمیں ہیں۔؟ احتساب میں کیا کیا امور داخل ہیں؟ کن کن معاملات میں احتساب ہوتا

ہے؟ پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے معروف و منکر کی تفصیلات کیا ہیں؟

☆ یہ مقالہ قومی سیرت کانفرنس ۲۰۰۰ء کے موقع پر انعامی مقابلہ مقالات سیرت میں مجبوا گیا۔

امام غزالی اور الماوردی وغیرہ نے اس سلسلے میں مفصل کلام کیا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے مساجد کے منکرات، بازار کے منکرات، راستوں کے منکرات، جماموں کے منکرات، ضیافت کے منکرات، موزنوں، واعظوں اور مدارس کے منکرات وغیرہ کے ذیلی عنوانات سے قابل احتساب امور کی وضاحت کی ہے جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں۔ (۴)

الغرض شرعی نقطہ نظر سے احتساب سے مقصود اخلاق عامہ (PUBLIC MORAL)

کی اصلاح ہے۔ جو کام بھی مفاد عامہ کے خلاف ہوگا اس کی روک تھام ادارہ احتساب یا

مختص کے ذمہ ہوگی۔ مثلاً کسی آبادی میں اذان، نماز، جماعت اور جمعہ وغیرہ کا اہتمام نہ

ہو تو اس کا اہتمام کرنا، نماز روزہ اور دوسری عبادات کی ادائیگی میں غیر شرعی امور اور بدعات

راہ پارہی ہوں یا کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح کرنا، مدارس میں اساتذہ کو روکنا کہ وہ

طلبہ کو زیادہ زد و کوب نہ کریں، کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری استعمال کی چیزوں

میں ملاوٹ اور دھوکہ دہی کا سد باب کرنا، پیمانوں اور اوزان کی نگرانی کرنا تاکہ دوکاندار

تولنے اور تاپنے میں کمی نہ کریں، جانوروں کے ساتھ بے رحمی کے سلوک کو روکنا۔

سرکاری ملازمین کو بددیانتی اور اختیارات کے تجاوز سے باز رکھنا، شاہراہوں سڑکوں

گزرگاہوں عام اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں اور پبلک مقامات کی اصلاح اور وہاں سے مخرب

اخلاق حرکات (مثلاً شراب نوشی، جوا اور دوسری ناشائستہ حرکات وغیرہ) کی روک تھام،

مردوزن کے خلاف شرع اختلاط، اور دیگر تمام غیر مشروع اور ممنوع دینی، سماجی معاشرتی

معاملات سے روکنا وغیرہ۔

احتساب کی ضرورت و اہمیت

احتساب ایک اسلامی ریاست میں کتنا ضروری ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟

کتنی افادیت ہے؟ قرآن و حدیث میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے؟ احتساب کے سلسلے میں

ہمارے اسلاف نے کتنی ایمان افروز اور تابندہ مثالیں چھوڑی ہیں؟ خلفاء راشدین اور بعد

کے مسلمان خلفاء و سلاطین نے کس طرح اس کو ایک منظم اور باقاعدہ ادارے کی شکل دی اور پھر اس ادارے نے معاشرے کی اصلاح، مفاد عامہ اور ہر قسم کے منکرات کی روک تھام میں کیا کردار ادا کیا؟ ان تمام چیزوں کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ امام غزالی نے متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبویہ سے استدلال کرتے ہوئے احتساب یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب ثابت کیا ہے۔ انہوں نے احتساب کے وجوب اور اس کی فضیلت پر ایک مستقل فصل قائم کی ہے۔ (۵)

ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسرے لفظوں میں احتساب کی ضرورت و اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية

ويعصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره“ (۶)

(یہ ہر قدرت رکھنے والے مسلمان پر واجب ہی نہیں بلکہ فرض کفایہ

ہے اور ایسے آدمی کے لیے فرض عین ہے جس کے سوا کوئی دوسرا

آدمی یہ فریضہ ادا کرنے والا نہ ہو۔)

امام ابن تیمیہ کے نزدیک تو اسلام میں اختیار و اقتدار کے چھوٹے بڑے جملہ مناصب اور محکمہ جات کا بڑا مقصد ہی معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”جميع الولايات الاسلامية انما مقصودها

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر“ (۷)

(تمام اسلامی مناصب کا مقصد وحید نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے)

یعنی ہر منصب اور ہر اقتدار اسی لیے ہے کہ اس سے اللہ کا دین غالب ہو اور ہر قسم کے منکرات مٹا دیے جائیں۔ ہر منصب کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اس پر مامور ہو وہ اسی مقصد عظیم کے لیے کام کرے۔ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے

بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی حمایت کرے اور ایک حکم نبوی کے مطابق معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام (منکر) نظر آئیں ان کو روکنے میں اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کرے۔ (۸)

خلاصہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کا اہم عنصر، اساس، اصل الاصول اور رکن رکن ہے۔ اسی رکن کو قائم کرنے کے لیے جملہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ اس زریں سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کی بعثت بھی اسی مقصد کے لیے ہوئی۔ (۹)

یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین اور صدر اول کے ائمہ عام فوائد اور اجر جزیل کے خیال سے اس کے فرائض خود بنفس نفیس انجام دیتے تھے۔ لیکن جب سلاطین نے اسے چھوڑ کر معمولی اور نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا تو یہ اہم ادارہ کھانے کمانے اور رشوت لینے کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت و ہیبت جاتی رہی لیکن کسی قانون پر عمل نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا حکم ساقط ہو گیا۔ احتساب کے ترک کا انجام ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ساری قوم کی ہلاکت بتایا ہے۔ (۱۰)

احتساب۔ اسلامی حکومت کا فرض

ایک اسلامی حکومت کی غرض و غایت اور اس کے بنیادی و اصولی فرائض بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا:

ترجمہ: اگر ہم انہیں (مسلمانوں کو) زمین میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دین اور (دوسروں کو بھی) نیکی کا حکم دیں اور برے کام سے منع کریں۔ (۱۱)

اس آیت کریمہ کی تشریح میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک اسلامی طرز حکومت کی جو تصویر کشی کی ہے وہ قابل ملاحظہ ہے۔ فرماتے ہیں:

”یہ ہے اصلی اور سچی تصویر اسلامی طرز حکومت کی۔ گورنمنٹ اگر مسلمانوں، سچے

مسلمانوں کی قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد و پر رونق ہو جائیں، ہر طرف سے صدائیں بکسیر و تہلیل کی گونجا کریں۔ بیت المال کے بعد کوئی تنگ بھوکا نہ رہ جانے پائے، عدالتوں میں انصاف بکنے کے بجائے ملنے لگے، رشوت، جعل سازی، دروغ حلفی کا بازار سرد پڑ جائے، امیر کو کوئی حق، کوئی موقع غریب کی تحقیر کا، ایذا کا نہ باقی رہ جائے۔ غیبتیں بدکاریاں چوریاں، ڈاکے خواب و خیال ہو جائیں، آبکاری کے حکم کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ رہے۔ مہاجنی کوٹھیوں، سود خوار ساہوکاروں، بینکوں کے ٹاٹ الٹ جائیں۔ گویے، نچلے اگر تائب نہ ہوں، شہر بدر کر دیے جائیں۔ سینما، تھیٹر، تمام شہوانی تماشہ گاہوں کے پردوں کو آگ لگا دی جائے۔ گندہ، فحش، افسانہ و شاعری کی جگہ صالح و پاکیزہ ادبیات لے لیں۔ غرض یہ دنیا، دنیا رہ کر بھی نمونہ جنت بن جائے۔“

احساب کا بڑا مقصد اسی طرز حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عہد نبوی میں اگرچہ احساب کا باقاعدہ ادارہ تو تشکیل نہیں دیا گیا تھا تاہم اس سلسلے میں نبی رحمت ﷺ نے ایک نمونہ اور واضح ہدایات ارشاد فرمائیں جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

احساب اور سیرت طیبہ

سیرت طیبہ کے مطالعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دین و دنیا کے تمام معاملات میں نبی محترم ﷺ کا ایک نمایاں کمال اور امتیازی وصف یہ بھی تھا کہ آپ نے جس کام کے بھی کرنے کا حکم دیا پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ پہلے چالیس سال تک قرآن بن کر دکھایا اس کے بعد اس پر عمل کا حکم دیا (۱۲) پہلے خود ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی، پوری پوری رات رکوع و سجود اور تسبیح و تہلیل میں گزاری (۱۳) تب جا کر لوگوں کو دن رات میں صرف پانچ وقت کی نماز کا حکم دیا۔ پہلے خود اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا (۱۴) تب کہیں لوگوں کو صرف اڑھائی فیصد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہی صورت حال اور سو فیصد سے بھی زیادہ عمل احساب کے معاملے میں تھا۔

حضور اکرم ﷺ کی خود احتسابی

آپ ﷺ کی رحمۃ للعالمین، رؤف، رحیم، کریم، طبعی طور پر مجسم خیر خواہ اور سراپا غمخوار ذات گرامی ﷺ سے کسی بھی انسان کے ساتھ ناروا ظلم و زیادتی اگرچہ بعید از قیاس تھی مگر آپ ﷺ قرآن چونکہ انسانیت کے لیے ہمہ پہلو اور ہمہ جہتی ایک کامل نمونہ بھی تھے (۱۵) اس لیے آپ نے ساری امت خصوصاً حکمرانوں کی تعلیم کے لیے خود احتسابی کی وہ عا دلانہ روایت قائم فرمائی۔ جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنجناب ﷺ نے متعدد مواقع پر اپنی ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ کی شان کی حامل ذات ستودہ صفات کو قصاص جوابدہی اور احتساب کے لیے صحابہؓ کے سامنے پیش فرمایا۔ (۱۵-۱) محدثین نے حضرت فاروق اعظمؓ کی چشم دید گواہی نقل کی ہے کہ:

”رأیت رسول اللہ ﷺ يعطى القود وفى رواية يقص من نفسه“ (۱۶)

(میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی ذات کا قصاص دلاتے ہوئے دیکھا)

ابن سعد نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ معمولی خراش کے بدلے میں بھی آپ ﷺ نے اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش فرمادیا۔ (۱۷)

اگر آپ ﷺ کے کسی سلوک سے نادانستہ طور پر بھی کسی شخص کو معمولی تکلیف پہنچی تو آپ ﷺ نے اسے اپنا بدلہ لینے کی فراخ دلانہ پیشکش فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک شخص کے چہرے پر جو اپنا حصہ لینے کے لیے آپ ﷺ پر جھک آیا تھا، آپ ﷺ کے نیزے کا زخم لگ گیا۔ آپ ﷺ نے فوراً اسے بدلہ لینے کی۔ پیشکش فرمائی مگر اس نے معاف کر دیا۔ (۱۸)

ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے اور حضور اکرم ﷺ کے کمال انصاف کو دیکھ کر ایمان تازہ کیجئے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ایک شخص کی کمر پر جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا تھا، ٹھوٹکا دیا جس پر اس نے بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی آپ ﷺ

نے اپنی کمر آگے کر دی۔ اس نے کہا میں برہنہ تن تھا جبکہ آپ ﷺ قیص پہنے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے قیص اٹھادی اس نے آگے برہنہ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا میں نے تو یہ سب کچھ اسی سعادت کے حصول کے لیے کیا تھا۔ (۱۹)

وصال مبارک سے چند روز قبل آپ نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے وہ انتقام لے لیے۔ کسی کی عزت و آبرو کے خلاف میں نے سخت الفاظ کہے ہوں تو وہ میری عزت لے لے۔ میں نے کسی کا مال لیا ہو تو وہ میرے مال سے اپنا حصہ لے لے۔ میرا سینہ بے کینہ ہے میری طرف سے عداوت کا اندیشہ نہ کرے۔ (۲۰)

سرکاری ملازمین کا احتساب

احتساب جیسا کہ اوپر گزرا، نبی اکرم ﷺ کے فرائض منصبی میں داخل تھا دوسرے دنیوی اعتبار سے بھی اسلامی ریاست میں معاشرتی و عدالتی انصاف، معاشی عدل، اخلاقی اصلاح، پاکیزہ معاشرے کی تشکیل، جان و مال و آبرو کی حفاظت اور ہر طرح کے داخلی و خارجی امن و سلامتی کا دار و مدار چونکہ زیادہ تر حقیقی احتساب پر تھا۔ تیسرے کسی بھی منکر سے چشم پوشی یا مصلحت کوئی چونکہ آپ ﷺ کے پیغمبرانہ منصب اور شان نبوت کے خلاف تھی، چوتھے اپنے نور نبوت و بصیرت سے آپ ﷺ ترک احتساب کے خطرناک انجام کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے آپ نے خود احتسابی کو بڑی اہمیت دی۔ آنجناب ﷺ کو اس امر کا بھی بخوبی علم تھا کہ سرکاری حکام میں اگر بددیانتی راہ پا جائے گی تو ”الناس علی دین عملو کہم“ کے مقولہ کے مطابق یہ مرض سارے عوام میں سرایت کر جائے گا۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس معاملے میں سرکاری ملازمین پر بطور خاص کڑی نظر رکھی چنانچہ ایک روایت میں جسے مختلف الفاظ میں متعدد محدثین مثلاً امام بخاری (۲۱) امام مسلم (۲۲)، امام ابوداؤد (۲۳) اور امام ابوعبید قاسم بن سلام (۲۴) وغیرہ نے نقل کیا

ہے۔ ابن المثنیٰ نامی عامل نے ایک علاقے کے صدقات لا کر جب یہ کہا کہ یہ مال آپ ﷺ کا اور یہ میرا ہے جو مجھے بطور ہدیہ دیا گیا ہے تو آپ ﷺ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا: اگر یہی بات ہے تو ذرا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھے کہ وہاں اسے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ پھر سرکاری مال میں بددیانتی کی اخروی شرم ساری سے لوگوں کو ڈرایا۔

بددیانتی کے اخروی عذاب سے ڈرانا

اخروی باز پرس اور آخرت کا عذاب بھی ایک مسلمان کو کسی بھی قسم کی برائی سے روکنے کا چونکہ اہم نفسیاتی ذریعہ ہے اس لیے آپ ﷺ نے متعدد احادیث میں سرکاری مال اور سرکاری خزانہ میں بددیانتی حتیٰ کہ سوئی جیسی معمولی چیز کی خیانت پر بھی حکام کو آخرت کا خوف دلایا اور فرمایا: قیامت کے دن ایک خائن، بددیانت اور کرپٹ آدمی خیانت شدہ چیز کو گردن پر لادے استغاثہ کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا مگر اس روز میں اسے کہہ دوں گا ”لا املک لک شینا“ اب میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ (۲۵)

ایک حدیث میں بیوی بچوں کے ضروری اخراجات، خادم، رہائش اور سواری کے لازمی حقوق کے علاوہ قومی خزانے سے کسی چیز کے لینے والے سرکاری ملازم کو خائن اور چور بتایا گیا ہے۔ (۲۶)

بلا امتیاز احتساب

شریعت محمدی معروف دانشور سید خورشید گیلانی کے ادبیانہ الفاظ میں ”ایسا قانون نہیں کہ کسی کا چہرہ، کسی کا شجرہ نسب، کسی کا اشارہ آبرو، کسی کا سیاسی منصب، کسی کا جاہ و جلال اور کسی کی ذات برادری دیکھے۔ قانون محمدی تو ایسی میزان ہے جس میں سب کی بالاتری اور کمتری ایک پاٹ میں تلتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں کہ افسران کرام کروڑوں روپے ہضم کر

جائیں۔ وڈیرے غریب دہقان کی عزت تار تار کر دیں، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں، بھرے بازار اور مصروف چوک میں کلاشکوف سے دسیوں انسانوں کو بھون ڈالیں تو قانون بیچارہ دانتوں میں انگلی دبائے شرم سے سر جھکائے اور بے بسی سے منہ لٹکائے سراپا استفسار ہو کہ ”بتا تیری رضا کیا ہے۔“ اس لیے احتساب کے معاملے میں نبی کریم ﷺ نے کبھی بھی چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، شریف کمین، اپنے پرانے اور دوست دشمن کے درمیان امتیاز نہیں برتا۔ نامور عرب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز خاتون پر جب چوری کا جرم ثابت ہو گیا اور اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ذریعے بارگاہ نبوی میں رعایت کرنے کی سفارس کرائی گئی تو غصے سے فرمایا:

تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کم تر درجہ کے لوگوں پر حدود قائم کرتے مگر شریف (بڑے) لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر فاطمہ (میری بیٹی) بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ (۲۷)

ہمارے وطن عزیز کا سب سے بڑا المیہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہاں کبھی بلا امتیاز احتساب نہیں ہوا۔ ہر حکومت نے احتساب کا نعرہ تو ضرور لگایا مگر اس کا یہ احتساب صرف مخالفین کو دبانے یا فائلوں کا پیٹ بھرنے کی حد تک رہا۔ اکثر حکمران چونکہ خود بددیانتی، خورد برد، کمیشن کھانے، غبن کرنے، قومی خزانہ کو بیدردی سے لوٹنے، اپنی پارٹی کو نوازنے، سرکاری خزانہ کو مال مفت سمجھ کر بری طرح ضائع کرنے، اختیارات سے ناجائز تجاوز جیسی اخلاقی کمزوریوں اور خامیوں کا مجموعہ تھے اس لیے وہ بلند بانگ دعووں اور نعروں کے باوجود جراتمندانہ اور بلا امتیاز و بے لاگ احتساب نہ کر سکے۔ سیرت طیبہ کا سبق یہی ہے کہ احتساب کے معاملے میں کسی آدمی کے حسب، نسب، جاہ و مال، رنگ و نسل اور عہد و منصب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کائنات میں حضور سرور دو عالم ﷺ سے بڑھ کر کون بڑا ہو

سکتا ہے جب آپ ﷺ نے اپنے آپ کو احتساب سے بالا نہیں سمجھا تو کوئی دوسرا کیونکر بالا قرار دیا جاسکتا ہے۔

دیگر معاملات میں احتساب

نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بے لاگ احتساب صرف سرکاری ملازمین کی حد تک نہ تھا بلکہ اس کا دائرہ کار ہر قسم کے معاشی معاشرتی اخلاقی اور دینی و دنیوی معاملات تک پھیلا ہوا تھا۔ معاشرے میں آپ ﷺ کو جہاں بھی کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کسی قسم کے فتنے کا باعث بننے والا کوئی معاملہ نظر آیا تو فوری طور پر اس کی اصلاح فرمائی۔ سیرت طیبہ میں اس نوع کے احتساب کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

(۱) ایک دوکاندار کی بددیانتی پکڑنا

ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے۔ گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر نیچے سے گیلی گندم برآمد کی۔ اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر ایک عام اصول کے طور پر فرمایا: ”مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا“ (جس نے کسی معاملے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا وہ ہم میں سے نہیں)۔ (۲۸)

(۲) بلند قبہ کو پسند نہ فرمانا

قیام مدینہ منورہ کے ابتدائی عہد میں جبکہ ابھی تک عام طور پر غربت و افلاس اور تنگدستی کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم ﷺ کا ایک رستے سے گزر ہوا۔ راستے میں ایک بلند قبہ (گنبد نما مکان) نظر آیا تو ناپسند فرمایا۔ مالک مکان جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس کے سلام کا جواب نہ دے کر اس کے گنبد نما مکان پر اپنی ناپسندیدگی کو ظاہر فرمادیا۔ ایک عاشق زار کے لیے محبوب کا یہ اعراض کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ اس نے گھر جا کر اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ (۲۹)

(۳) سیدہ عائشہؓ کے حجرے میں لٹکا پردہ پھاڑ دینا

ایک سفر سے واپسی پر زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حجرے میں پردہ لٹکا دیا تو (امت کو تکلفات کے پسندیدہ نہ ہونے کی تعلیم دینے نیز پیغمبرانہ شان اور فقر محمدی کے خلاف سمجھتے ہوئے) اسے پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا: اللہ کریم نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا اس میں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھر اور مٹی (دیواروں) کو کپڑے پہنائیں۔ (۳۰) یعنی منقش اور تصویردار پردوں سے دیواروں اور دروازوں کو ڈھانپیں۔ (۳۱)

(۴) منقش پردہ دیکھ کر بیٹی فاطمہ کے گھر داخل نہ ہونا

اسی طرح ایک سفر سے واپسی پر آپ ﷺ حسب معمول پہلے اپنی نخت جگر سیدہ نساء اہل البیت سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کے گھر پہنچے تو دروازے پر لٹکا منقش پردہ دیکھ کر گھر میں داخل نہ ہوئے۔ سیدہ کو اس کا انتہائی غم ہوا۔ آپ ﷺ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر خلاف معمول ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

”وما انا والدنیا وما انا والرقم“

(میر اور دنیوی زیب و زینت اور نقش و گار کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے)

سیدہ فاطمہ کو ابا جان کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ پردہ کسی ضرورت مند گھرانے کو بھیجا دیا۔ (۳۲)

(۵) عیب جوئی پر سیدہ عائشہؓ کو فہمائش

سیدہ عائشہؓ نے ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ایک جسمانی اور قدرتی نقص (پست قد) کی طرف اشارہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ تو نے ایک ایسا (نخت) کلمہ کہا ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں مل جائے تو اسے (اس کا رنگ اور ذائقہ) تبدیل کر دے۔ (۳۳)

اسی طرح ایک دن سیدہ عائشہؓ نے ایک عورت کے بارے کہہ دیا کہ اس کا دامن (یا قد) کتنا لمبا ہے تو آپ ﷺ نے (ایسی بات ان کے بلند منصب کے خلاف سمجھتے ہوئے) فرمایا: عائشہؓ! تم نے اس عورت کی غیبت کی لہذا لازم ہے کہ تم تھو کو۔ سیدہ عائشہؓ غرماتی ہیں میں نے تھو کا تو (مخواسے قرانی) میرے منہ سے (واقعی) گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا۔ (۳۴)

(۶) لمبی نماز پڑھانے والے امام کو تنبیہ

ایک نمازی نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر حضرت معاذ بن جبلؓ کے خلاف یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم اونٹ بان لوگ ہیں۔ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ رات کو تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو یہ معاذ عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ جیسی لمبی سورتوں کی قرأت شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں جماعت سے محروم رہ جاتا ہوں۔ نبی رحمت ﷺ نے یہ سنا تو انتہائی ناراضگی میں حضرت معاذ سے فرمایا:

”افغان انت“ (کیا تم دین میں فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو) جماعت کراؤ تو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی مختصر نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی۔ (۳۵)

(۷) دین میں تعق اور تشدد پر ناراضگی

ایک صحابی نے جوش ایمان سے جب رات بھر نماز پڑھنے دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے اور تیسرے نے کبھی شادی نہ کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا تو آپ ﷺ نے اس قسم کے رویے کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا: ”مَنْ رَغِبَ عَنْ فَلَیْسَ مِنِّی“ (جو آدمی میری سنت سے ہٹ گیا وہ مجھ سے نہیں۔ (۳۶)

احساب اور حکومت پاکستان

وطن عزیز میں جہاں تک احساب کے نام یا احتسابی قوانین کا تعلق ہے تو یہ قیام پاکستان سے لیکر اب تک ہر حکومت میں موجود رہے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں انسداد بدعنوانی

ایکٹ آیا۔ سرکاری انتظامیہ کی نگرانی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے کئی انکیشن ٹیمیں، معائنہ ٹیمیں اور معائنہ کمیشن معرض وجود میں آئے۔ ۱۹۷۴ء میں ایف۔ آئی۔ اے کا ادارہ قائم ہوا۔ ۱۹۷۹ء میں پنجاب انتظامیہ نگران کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ۱۹۸۳ء میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈر کے ذریعے وفاقی محتسب کا ادارہ قائم کیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ادوار میں بھی احتساب کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے رہے۔ اب موجودہ فوجی حکومت نے سرکاری محکموں میں مالی بدعنوانی، رشوت ستانی، عوام کے ساتھ زیادتی، ناروا سلوک، افسران بالا اور بیوروکریسی کو اختیارات میں تجاوز جیسے جرائم سے روکنے اور سابقہ حکمرانوں کے احتساب کے لیے ”قومی احتساب بیورو“ کے نام سے احتساب کا ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ ان تمام اداروں خصوصاً قومی احتساب بیورو نے اپنے مقاصد کے حصول میں جزوی طور پر بعض کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں تاہم مجموعی طور پر احتساب کے سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی جاسکی۔ وطن عزیز میں جیسا کہ سطور بالا میں گزر چکا ہے، احتسابی قوانین زیادہ تر سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے۔ دوسرے جس حکومت نے بھی احتساب کا نعرہ لگایا اور پھر احتساب جیسا انتہائی ذمہ دارانہ اور جرات مندانہ کام جن حضرات کے سپرد ہوتا رہا، خود ان کے اندر وہ ورع تقویٰ پاک دائمی دیانتداری نیک نامی اور اوصاف و شرائط نہ تھے جو شرعاً ایک محتسب میں ہونے چاہئیں اس لیے اب تک احتساب سے مطلوب مقاصد کو حاصل نہیں کیا جاسکا۔

اصلاح اور عمل کی ضرورت

وطن عزیز میں احتساب کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں احتسابی قوانین احتساب کے وسیع تر شرعی مفہوم کے تناظر میں کبھی نہیں بنائے گئے۔ ہمارا ادارہ احتساب، اسلام کے نظام احتساب سے صحیح معنوں میں اور مکمل طور پر

مطابقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ شرعی احتساب کا دائرہ کار جیسا کہ شروع میں گزر چکا ہے، بہت وسیع ہے۔ شرعی احتساب میں صرف سرکاری محکموں میں نہیں بلکہ ریاست میں پائے جانے والے حکومتی، معاشرتی، تعلیمی، سماجی، تجارتی، سیاسی، اخلاقی، صنعتی، انفرادی، اجتماعی ہر قسم کے منکرات کا قلع قمع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ایک تو احتساب کا دائرہ سرکاری محکموں کے علاوہ بازاروں، منڈیوں، صنعتوں، تعلیمی اداروں، ٹیکسٹریوں، مساجد، شہروں، دیہاتوں اور گلیوں محلوں کی سطح تک پھیلانے دوسرے حکومت خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے تو اپنی دیانت و امانت اور صداقت کا عملاً لوہا منوائے پھر یہ احتساب کا فریضہ ایسے پاکیزہ متقی دیانتدار حضرات کے سپرد کیا جائے جن کا اپنا دامن ہر قسم کی بدعنوانی، سیاسی وابستگی، علاقائی طرفداری، فرقہ وارانہ تعصب، جماعتی تعلق، ہر قسم کی بد اخلاقی اور کمزوری سے پاک ہو۔ حب وطن اور قوم و ملک کی خیر خواہی اور خدمت کے جذبہ سے سرشار ہوں۔ کسی قسم کی ذاتی، گروہی، مالی مفاد پرستی اور وقتی منافع ان کا مقصود نہ ہوں۔ اس راہ میں جب حکومت صدق دل اور یقین کامل سے قدم اٹھائیگی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم احتساب کی منزل مقصود کو نہ پالیں۔

اے جذبہ دل جب میں چاہوں ہر چیز مقابل آجائے
منزل کی طرف دو گام بڑھوں اور منزل سامنے آجائے

حوالہ جات و حواشی

- ۱ (الف) الماوردی ابوالحسن علی بن محمد: الاحکام السلطانیة: طبع قاہرہ ۱۹۷۳ء ص ۲۳۰۔
- ۲ (ب) ایضاً (اردو ترجمہ) مطبوعہ قانونی کتب خانہ لاہور (ت۔ن۔ص) ۳۷۶۔
- ۳ (الف) امام غزالی: احیاء علوم الدین: طبع بیروت ج ۲ ص ۳۱۲۔
- ۴ (ب) حوالہ بالا (اردو ترجمہ) مطبوعہ شیخ غلام حسین انیس سنز کشمیری بازار لاہور ص ۳۸۷۔
- ۵ المعروف اسم اکل فعل یرف بالعتقل او الشرع حسہ (راغب اصفہانی المفردات فی غریب القرآن، مصر ۱۹۹۱ء ص ۳۳۱۔
- ۶ والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیہ بقمحہ او تحوقف فی استنباحہ واستحسانہ العقول فتحکم بقمحہ الشریہ (ایضاً ص ۵۰۵) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو
- ۷ (الف) امام غزالی: احیاء علوم الدین ص ۳۱۹ تا ۳۲۰۔
- ۸ (ب) الماوردی: الاحکام السلطانیة (اردو ترجمہ) قانونی کتب خانہ لاہور ص ۳۸۰ تا ۳۸۱۔
- ۹ (ج) ابن تیمیہ: الحسبہ فی الاسلام: دار الکتاب العربی بیروت ص ۱۰ تا ۱۱۔
- ۱۰ (د) محمود احمد غازی: ادب القاضی: ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۹۸۲ء ص ۷۷ تا ۷۸۔
- ۱۱ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: احیاء العلوم: ج ۲ ص ۳۸۰ تا ۳۸۱۔
- ۱۲ (الف) ابن تیمیہ: الحسبہ فی الاسلام، بیروت ص ۶۔
- ۱۳ (ب) ملا جیون: تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ (اردو ترجمہ) مکتبہ رحمانیہ لاہور ج ۳ ص ۳۳۰۔
- ۱۴ ابن تیمیہ: الحسبہ فی الاسلام، بیروت، ص ۶۔
- ۱۵ (الف) صحیح مسلم: کتاب الایمان باب وجوب الامر بالمعروف
- ۱۶ (ب) سنن نسائی، کتاب الایمان باب تفضل اهل الایمان
- ۱۷ (ج) امام یحییٰ بن شرف نووی، ریاض الصالحین، (باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر) مکتبہ رحمانیہ لاہور ص ۱۰۰۔
- ۱۸ سورۃ الاعراف، ۱۵۷۔

- ۱۹ ریاض الصالحین، مکتبہ رحمانیہ لاہور ص ۱۰۱۔
- ۲۰ سورۃ الحج، ۳۱۔
- ۲۱ سورہ یونس، ۱۶۔
- ۲۲ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری (کتاب التہجد) سعید کینی کراچی ج ۱ ص ۱۵۲۔
- ۲۳ (ب) امام محمد بن یوسف صالحی شامی، سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد، بیروت ۱۹۹۳ء ج ۷ ص ۱۱۔
- ۲۴ (ج) صحیح مسلم مع شرح نووی (کتاب الایمان) قدیمی کتب خانہ کراچی ج ۱ ص ۱۱۳۔
- ۲۵ ملاحظہ ہو: (الف) صحیح بخاری، سعید کینی کراچی ج ۲ ص ۹۵۶۔
- ۲۶ (ب) صحیح مسلم، قدیمی کتب خانہ کراچی ج ۲ ص ۴۰۱۔
- ۲۷ (ج) ابن ابی شیبہ، مصنف، ادارۃ القرآن کراچی ۱۳ ص ۲۳۸۔
- ۲۸ (د) ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت ج ۱ ص ۴۰۱۔
- ۲۹ سورۃ الاحزاب، ۲۱۔
- ۳۰ (الف) ذاکر محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، اردو اکاڈمی کراچی ۱۹۸۱ء ص ۱۱۶ تا ۱۷۵۔
- ۳۱ (الف) سنن نسائی، کتاب القسامۃ باب القصاص من السلاطین
- ۳۲ (ب) ابن سعد: الطبقات الکبری، بیروت ۱۹۶۰ء ج ۱ ص ۳۷۵۔
- ۳۳ ابن سعد: الطبقات الکبری، ج ۱ ص ۳۷۵۔
- ۳۴ (الف) سنن ابی داؤد: کتاب الدیات باب القود من الضریۃ وقص الامیر من نفسه۔
- ۳۵ (ب) سنن نسائی کتاب القسامۃ باب القود فی الطعنہ
- ۳۶ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی قبلۃ الجسد حدیث ۵۲۲۳۔
- ۳۷ سیرت رسول کریم، کامل ابن اثیر، بحوالہ شاہ مصباح الدین کلیل، سیرت احمد پتھی مطبوعہ
- ۳۸ PSO ج ۳ ص ۷۱۶۔
- ۳۹ صحیح بخاری، کتاب الاحکام باب محاسبۃ الامام عمالہ و باب حد ایا العمال
- ۴۰ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ باب تحریم حد ایا العمال
- ۴۱ سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والفی والامارۃ باب فی حد ایا العمال

- ۲۳ کتاب الاموال (اردو ترجمہ) ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد ۱۹۸۱ء ص ۳۹۸
- ۲۵ تفصیل کے لیے دیکھئے:
- (الف) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ باب غلط تحریم الغلول
- (ب) ریاض الصالحین، باب تحریم الظلم والامر برد المظالم
- (ج) کتاب الاموال لابن عبید (اردو ترجمہ) ص ۳۹۸، ۳۹۹
- (د) صحیح بخاری، کتاب الاحکام باب ہدایا العمال
- (ه) سنن ابی داؤد، کتاب الخراج باب فی ہدایا العمال
- (و) عبد الرحمن البنا: الفتح الربانی طبع قاہرہ ج ۱۳ ص ۹۵۴، ۹۵۵
- (ز) جامع ترمذی، ابواب الجہاد باب ماجاء فی الغلول
- ۲۶ سنن ابی داؤد کتاب الخراج باب فی ارزاق العمال
- ۲۷ (الف) صحیح بخاری کتاب الحدود باب القامۃ الحدود علی الشریف والوضیع و باب کرہیۃ الشفاعة فی الحد اذا رفع الی سلطان طبع کراچی ج ۲ ص ۱۰۰۳
- (ب) ابن کثیر: سیرت النبی (اردو ترجمہ) مکتبہ قدسیہ اردو بازار لاہور ج ۲ ص ۴۱۷، ۴۱۸
- ۲۸ (الف) صحیح مسلم (کتاب الایمان) ج ۱ ص ۷۰ طبع کلاں کراچی
- (ب) ابن تیمیہ: الحبیۃ فی الاسلام، بیروت ص ۱۱
- (ج) مشکوٰۃ المصابیح (کتاب العیو) طبع کلاں کراچی ص ۲۳۸
- ۲۹ سنن ابی داؤد (کتاب الادب) اصح المطالع کراچی ج ۲ ص ۷۱
- ۳۰ ملاحظہ ہو: (الف) صحیح مسلم، طبع کلاں کراچی ج ۲ ص ۲۰۰
- (ب) صحیح بخاری، طبع کلاں کراچی ج ۲ ص ۹۰۲، ۸۸۰
- (ج) سنن ابی داؤد، طبع کلاں کراچی ج ۲ ص ۵۵۷
- ۳۱ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجۃ اللہ البالغہ (اردو ترجمہ) قومی کتب خانہ لاہور ج ۲ ص ۷۳
- ۳۲ (الف) سنن ابی داؤد (کتاب اللباس) ج ۲ ص ۵۷۲
- (ب) صحیح بخاری، ج ۱ ص ۲۸۳
- ۳۳ سنن ابی داؤد (کتاب الادب باب فی الفقیۃ) ج ۲ ص ۶۶۸

- ۳۴ حافظ مندزی، الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف (کتاب الادب) بیروت ۱۳۸۸ھ
- ج ۳ ص ۵۰۶
- ۳۵ دیکھئے: (الف) صحیح بخاری، (کتاب الاذان) ج ۱ ص ۹۷
- (ب) صحیح مسلم مع شرح نووی، (کتاب الصلوٰۃ) ج ۱ ص ۱۸۸
- (ج) سنن ابی داؤد، (کتاب الصلوٰۃ) ص ۶۱
- (د) جامع ترمذی، (ابواب الصلوٰۃ) ص ۶۱
- (ه) سیرۃ ابن ہشام، طبع مصر ۱۳۵۲ھ ج ۲ ص ۱۹۸
- (و) سنن نسائی، (کتاب الامارۃ) کراچی ج ۱ ص ۸۳
- ۳۶ ملاحظہ ہو: (الف) صحیح بخاری، (کتاب النکاح) ج ۲ ص ۷۵۷
- (ب) صحیح بخاری، (کتاب الایمان) ج ۱ ص ۷
- (ج) مشکوٰۃ المصابیح (باب القصص فی العمل) ص ۱۱۰
- (د) ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت ج ۱ ص ۳۷۱

☆☆☆

صفحات 400

قیمت 360

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غربت و افلاس کا خاتمہ۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں ☆

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد!

اس وقت ساری دنیا کو بالعموم اور وطن عزیز کو بالخصوص درپیش سنگین اور تشویشناک مسائل میں سے ایک اہم اور فوری غور و فکر اور مؤثر حل کا متقاضی مسئلہ جس نے اکثر لوگوں کا دم ناک میں بلکہ اب تو خود کشیوں پر مجبور کر رکھا ہے، وہ غربت و افلاس کا مسئلہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے بارے میں اللہ کریم کے پیغمبر اعظم و آخر اور رسول رحمت و رافت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم نے ہمارے لیے کوئی نمونہ کوئی رہنمائی اور اصولی ہدایات نہ چھوڑی ہوں۔ بقول مولانا حالیؒ

سکھائے معیشت کے آداب ان کو پڑھائے تمدن کے باب سب ان کو
ہنا بریں زیر نظر مقالے میں غربت و افلاس کے اس پریشان کن مسئلے کا حل حضور
رحمۃ للعالمین انیس الغریبین محبت الفقراء و المساکین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی
روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اور آپ سوائے علمی کوشش کے اور کر بھی
کیا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اب تک ماشاء اللہ اتنی قابل قدر مساعی ہو چکی ہیں کہ ان کو
عملی جامہ پہنانے میں کوئی علمی رکاوٹ یا ابہام نہیں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر
صاحب نے اس سیرت سیمینار کے ذریعے ایک مرتبہ بھر اتمام حجت کر دیا ہے۔ اللہ کریم ان
کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہر کیف۔

☆ یہ مقالہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس زیر اہتمام سیرت چیر اسلامیا یونیورسٹی بہاولپور منعقدہ ۱۳ تا ۱۴ فروری ۲۰۰۰ء میں پیش کیا گیا۔ نیز ماہی مجلہ ”منہاج“ دیال ٹکھٹ ٹرسٹ لاہور میں لاہور شمارہ جنوری تا مارچ ۲۰۰۰ء میں طبع ہوا۔

اک طرز تغافل ہے سودہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سوہم کرتے رہیں گے
راقم ناچیز اس مقالے میں پہلے عالمی اقتصادی صورت حال خصوصاً پاکستان اور عالم اسلام کی
معاشی زبوں حالی کا سرسری سا جائزہ اور اس اقتصادی زبوں حالی کے بنیادی اسباب
و وجوہات عرض کرے گا اور آخر میں سیرت طیبہ اور اسوہ نبوی ﷺ کے حوالے سے اس
گھمبیر مسئلے کا حل پیش کرے گا۔

عالمی اقتصادی صورت حال

روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۹۹ء کی ایک ایک صدقہ خبر کے
مطابق عالمی بینک کے صدر جیمز وولفن نے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے حکام
کے مشترکہ سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی
کوئی چھ ارب ہے جس میں نصف کی سالانہ آمدنی دو ڈالر ہے جبکہ ایک ارب ۳۰ کروڑ عوام
کی روزانہ آمدن ایک ڈالر ہے۔ اس وقت دو ارب لوگ انتہائی غربت سے نیچے کی زندگی
گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر ملکوں کا فرض ہے کہ وہ غریب لوگوں کی امداد کے
لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

ڈاکٹر محبوب الحق ہیومن ڈویلپمنٹ سنٹر اسلام آباد کی ایک رپورٹ کے مطابق
جنوبی ایشیا میں فی کس قومی آمدن (۱۹۹۳ء میں ۳۰۹ ڈالر) دنیا کے تمام خطوں سے کم
ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس خطے کے ۵۰۰ ملین افراد غربت کی انتہائی حد سے بھی نیچے
زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ آبادی ہے جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتی۔ اگرچہ
جنوبی ایشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کی آبادی کا ۲۲ فیصد ہے۔ لیکن آمدنی کے حوالے سے
اس کا حصہ صرف ۳ فیصد ہے اور دنیا کے ۴۰ فیصد غریب لوگ جنوبی ایشیا میں بستے ہیں۔
(روزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۸-۱۹۹۹ء از مضمون ”خواب جہالت کب ختم ہوگا“)

اسی طرح تقریباً ایک ارب آبادی والا بڑوسی ملک بھارت بھی شدید ترین غربت

کا شکار ہے۔ زی ٹی وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سرکاری حکام نے تسلیم کیا ہے کہ بھارت کے ۳۹ فیصد افراد شدید مفلس ہیں جبکہ غیر سرکاری اداروں نے یہ تعداد پچھتر (۷۵) فیصد بتائی ہے۔ یعنی بھارت کے ۷۵ فیصد افراد مفلسی کے درجہ سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ (روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۷ اکتوبر ۱۹۹۹ء)

پاکستان کی معاشی زبوں حالی

پاکستان کی معاشی زبوں حالی کا اندازہ عالمی بینک آئی ایم ایف اور سٹیٹ بینک کی اس حالیہ تشویش سے لگائیے جو روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۹۹ء میں نمائندہ خصوصی سکندر لودھی کے حوالے سے جلی سرخی میں شائع ہوئی ہے۔ اخبار لکھتا ہے:

پاکستان اقتصادی طور پر کئی بنیادی مسائل سے دوچار ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی اور مقامی طور پر ”ڈٹ ٹریپ“ میں آ گیا ہے اور اسے اب پہلے سے حاصل کردہ قرضوں کی واپسی کے لیے نئے قرضے حاصل کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس صورت حال کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے جی ڈی پی کا ۹۰ فیصد حصہ قرضوں کی واپسی پر خرچ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سود کی ادائیگی کے اخراجات بھی دفاعی اخراجات سے ۱۳۵ ارب سے ۱۲۰ ارب روپے زائد بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان سالانہ ۱۷۰ ارب سے ۱۸۰ ارب روپے ملکی و غیر ملکی قرضوں کے صرف سود کی ادائیگی پر صرف کر رہا ہے جبکہ پاکستان کے دفاعی اخراجات ۱۳۵ ارب روپے تک ہیں اس کے برعکس قومی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ڈیڑھ کھرب روپے سے زائد کے قرضے ساڑھے سات سو سے زائد بڑے بڑے صنعتکاروں، تاجروں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہضم کر لیے ہیں۔ جن میں بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر کئی وزراء، ممبر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین بھی شامل ہیں جن کی فہرست سٹیٹ بینک کی طرف سے پچھلے دنوں قومی اسمبلی کو بھی بھجوائی جا چکی ہے۔ اس صورتحال پر عالمی بینک، آئی ایم ایف، سٹیٹ بینک اور دیگر اہم مالیاتی اداروں کے حکام نے گہری تشویش کا اظہار کرتے

ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ان وجوہ کی بنا پر ”بیزار“ سے ”بیارتز“ ہوتی جا رہی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ٹیکسوں کے ریٹ میں کمی، ٹیکسوں کی بنیاد میں توسیع اور صدر سے لیکر وزیر اعظم اور ہر سطح پر اخراجات میں کمی ضروری ہے ورنہ آنے والے چند برسوں میں ہی پاکستان میں مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اخلاقی اور سماجی جرائم اور دیگر قومی مسائل میں حد درجہ اضافہ ہو جائے گا اور اس وجہ سے پاکستان میں عملاً غیر ملکی سرمایہ کاری آنی بند ہو جائے گی اور پہلے سے موجود صنعتیں اور کاروبار بند ہو جائے گا جس سے حکومت کو اپنے روزمرہ اخراجات کے لیے بیرونی ذرائع سے قرضہ کے حصول میں دشواریاں بڑھ جائیں گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پر ۴۳۷۸ ارب روپے سے زائد کا مقروض ہے جس میں ۲۳۵۰ ارب روپے سے زائد کا مقامی قرضہ اور ۲۰۲۸ ارب روپے سے زائد مالیت کا بیرونی قرضہ بھی شامل ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پچھلے دو تین برسوں میں پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں ۹ کھرب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ فی کس آمدنی جو ۱۹۹۴ء میں ۵۰۸ ڈالر تھی وہ ۱۹۹۸ء میں کم ہو کر ۲۸۳ ڈالر رہ گئی ہے اور غربت کی شرح جو ۱۹۹۰ء میں ۲۵ فیصد تھی ۱۹۹۹ء میں بڑھ کر ۸۹ فیصد ہو چکی ہے۔ اس طرح پاکستان کی ۹۸ فیصد آبادی مہنگائی اور غربت کی زد میں آ چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت پاکستان کی آبادی ۱۳ کروڑ ۳۵ لاکھ سے زائد ہے جس میں صرف ۳ کروڑ ۸۶ لاکھ افراد برسر روزگار ہیں جبکہ بے روزگاری کے شرح جی ڈی پی کے ۶۱ فیصد سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اس حساب سے پاکستان میں بے روزگار افراد کی تعداد ۸۲ لاکھ چار ہزار دو سو سے زائد ہو چکی ہے جن میں اکثریت گریجویٹس اور پروفیشنل اداروں کے فارغ التحصیل طلباء کی ہے۔“

اس کے بعد اس غربت و افلاس، بیروزگاری اور معاشی زبوں حالی کی اصل وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جن کی تفصیل کے لیے مندرجہ بالا اخبار دیکھا جاسکتا ہے۔

ملک عزیز کے اندر افلاس، خستہ حالی اور بنیادی ضروریات سے عام محرومی کا نقشہ معروف دانشور اور کالم نگار صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کے خوب صورت الفاظ میں قابل سماعت ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”۱۹۹۸ء کی ایک رپورٹ کے مطابق ہیومن ڈویلپمنٹ کے اعتبار سے پاکستان ۱۳۸ویں نمبر پر ہے جبکہ کنیڈا پہلے، فرانس دوسرے، ناورے تیسرے، امریکہ چوتھے اور برطانیہ چودھویں نمبر پر ہے۔ چین ۳۵ویں نمبر پر ہے۔ ہیومن ڈویلپمنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی معاشرہ صنعتی ترقی، معاشی انصاف، معاشرتی اقدار، انسانی حقوق کے معیار، روزگار کے مواقع اور دیگر بنیادی سہولیات کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے۔ اب یہ کوئی انکشاف نہیں بلکہ معلوم حقیقت اور معروف مشاہدہ ہے کہ پاکستان کی صنعت اس وقت عالم نزع میں ہے۔ معاشی انصاف کی حالت یہ ہے کہ چالیس فیصد آبادی غربت کی انتہائی حد سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ معاشرتی اقدار سخت بحران کی زد میں ہیں۔ انسانی حقوق کا معیار بہت پست ہے روزگار کے مواقع پر برسوں سے پابندی ہے۔ رہ گئیں دیگر بنیادی سہولیات تو ان کا ذکر دل دکھانے کو کافی ہے۔ ہسپتال بذات خود بیمار ہیں۔ سکول ناکافی، سڑکیں خستہ اور ٹرانسپورٹ علیل ہے۔“ (روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۲۵ ستمبر ۹۸ء)

روزنامہ نوائے وقت مورخہ ۲۲ اپریل ۹۹ء کے ادارے میں ایک خاص واقعہ کے حوالے سے ملکی معاشی صورت حال کا جو فکر انگیز مفصل اور مبنی بر حقیقت تجزیہ کیا گیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔“

دوسرے اسلامی ممالک کی اقتصادی پسماندگی

اسلامی ممالک میں بعض ملکوں مثلاً سعودی عرب اور کویت وغیرہ کو بلاشبہ امیر ملکوں میں شمار کیا جاسکتا ہے تاہم اسلامی ممالک کی اکثریت مثلاً بنگلہ دیش، افغانستان، سوڈان، صومالیہ وغیرہ میں لوگ بری طرح غربت و افلاس کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جزل

اسٹیلی کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ۳۶ ایسے ممالک ہیں جن میں معاشی ترقی کی سطح سب سے کم ہے۔ ان ممالک کو کم سے کم ترقی یافتہ یا غریب ترین ممالک کہا جاتا ہے۔ ان ۳۶ ملکوں میں سے آدھے یعنی ۱۸ کا تعلق عالم اسلام سے ہے جن میں بیشتر افریقی ممالک ہیں۔ ان ممالک میں اوسط فی کس قومی آمدنی کوئی ۲۸۰ امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ ان ممالک میں کم سے کم قومی آمدنی ۸۰ ڈالر سالانہ (چاڈ) سے لے کر زیادہ سے زیادہ پانچ سو امریکی ڈالر سالانہ تک ہے۔ ان ممالک کی مجموعی آبادی دنیا بھر کے غریب ممالک کی کل آبادی کا تقریباً دو تہائی (۶۶ فیصد) ہے۔ اسلامی ممالک کی اندازاً ایک تہائی آبادی انہی غریب ترین ملکوں میں آباد ہے۔

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ ”اسلامی ممالک کی پسماندگی۔ اسباب و علل“ از پروفیسر اوصاف احمد مطبوعہ سہ ماہی بحث و نظر علی گڑھ انڈیا۔ شمارہ اکتوبر تا دسمبر ۱۹۹۳ء)

غربت و افلاس کا سبب

محترم سامعین! آپ ایک چیز کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور ”عیاں را چہ بیاں“ کے مصداق راقم کے نزدیک اہل علم و دانش کی اس مجلس میں نہ تو قرآن و حدیث سے لمبے چوڑے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے وقت ہے۔ وہ یہ کہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کر کے اور اس کی فطرت میں کھانے پینے کے تقاضے رکھ کر اسے یوں ہی اس کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے محض اپنے لطف و کرم سے اس کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے۔ پھر اس رزق کی تقسیم کے لیے اس نے کمال حکمت اور عجیب و غریب انداز میں زمین میں ایسی صلاحیت اتنی برکت، اتنے وسائل اور اتنے خزانے رکھ دئے ہیں کہ قیام تک پیدا ہونے والے دنیا بھر کے انسان ہی نہیں روئے زمین کے تمام حیوانات سے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ صرف ایسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس رزق مطلق نے تو سارا نظام کائنات انسان کی اس خدمت پر مامور فرما رکھا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا

ابرو بادومہ و خو رشید در کا رند

تا توانے بکف آری و بغفلت نہ خوری

مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے الفاظ میں تو یہ سارا نظام کائنات ہی ”نان بکف آری کا نظام“ ہے۔ البتہ ان لاتعداد وسائل معاش یا وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم کا کام خود حضرت انسان کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی کے کسی بھی دور میں یا اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی آدمی رزق اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے وافر مقدار میں خداداد وسائل معیشت و رزق کی تقسیم کے نظام میں انصاف نہیں ہو رہا۔ عام غربت و افلاس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں مگر ان میں سب سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت کے تقسیم کنندگان وہ ظالم، لٹیرے، قارون صفت، حریص اور غاصب ہیں جو محروم المعیشت اور کمزور لوگوں کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ یہی حرص و لالچ، ناانصافی اور استحصال معیشت کے میدان میں ”ام الخبائث“ یا ”ام الامراض“ ہے۔ جو تمام خرابیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ آج سے کوئی چودہ سو سال قبل درس گاہ نبوی اور صحبت نبوی ﷺ کے تعلیم و فیض یافتہ حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر ان کے مالوں میں اپنے معاشرے کے فقراء و مساکین کی معاشی حاجات کو بدلہ کفایت پورا کرنا فرض قرار دیا۔ چنانچہ یہ فقیر لوگ اگر بھوکے ننگے یا معاشی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ اہل ثروت نے ان کے حق یا ان کے حصے کے وسائل رزق کو روک لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ امر لازم ٹھہرا رکھا ہے کہ بروز قیامت وہ ان اہل ثروت کا محاسبہ فرمائے گا اور فقراء کی اس حق تلفی پر انہیں عذاب دے گا۔ (۱)

کوئی بڑے سے بڑا ماہر اقتصادیات یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آج زمین پر جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ آبادی ہے۔ کیونکہ اللہ کریم نے (جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا) جس

انسان کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بھی وافر مقدار میں سامان کیا ہے۔ مگر آج انسان کی خواہشات اور ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہے ایک سیر نہ کھا سکے مگر اپنے پاس ایک من دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آنکھوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس ہوس کو فحوائے حدیث نبوی قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی۔ (۲)

مشہور مصری ادیب مصطفیٰ اللطفی منقلوطی نے اپنا ایک عجیب اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں: میں اپنے ایک مالدار دوست کو ملنے گیا تو وہ اپنے پلنگ پر پڑا پیٹ کے شدید درد میں مبتلا کروٹیں لے رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج لذیذ کھانا پکا ہوا تھا ضرورت سے زیادہ کھا لیا اس لیے شدید درد میں مبتلا ہوں۔ میں جھٹ ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی لایا جس سے اسے آرام آ گیا۔ واپسی پر میں ایک غریب دوست کے گھر گیا تو وہ بھی پیٹ درد میں مبتلا تھا۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کئی دن سے بھوکا ہوں اور یہی بھوک پیٹ درد کی وجہ ہے۔ میں جھٹ تندور سے روٹی لایا جسے کھا کر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کاش میرے مالدار دوست نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا میرے غریب دوست کو دیا ہوتا تو دونوں کے درد شکم کا علاج ہو جاتا۔

وہ مزید لکھتے ہیں: آسمان بارش برسانے میں بخل نہیں کرتا نہ زمین غلہ اگانے میں بخل کرتی ہے البتہ طاقتور کمزوروں کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے غریبوں تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جس کے نتیجے میں محتاج اور پریشان حالی کا شکوہ کرنے والوں کا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ دراصل غریب کا حق دبانے والے یہ سرمایہ دار ہیں نہ کہ زمین و آسمان۔ (۲ الف)

ڈاکٹر محبوب الحق ہیومن ڈویلپمنٹ سینٹر اسلام آباد کی تیار کردہ ۱۹۹۹ء کی دو سو آٹھ صفحات پر مشتمل سالانہ رپورٹ میں جس کا عنوان ہے ”جنوبی ایشیاء میں حکمرانی کا بحران“ یہ روح فرسا اور کرب انگیز انکشاف کیا گیا ہے کہ اربوں روپے کرپشن اور لوٹ مار کے

ذریعے ہر سال جنوبی ایشیاء کے سات ممالک کے غرباء کے منہ سے نوالے چھین کر باہر بھیج دیے جاتے ہیں جن لوگوں کے منہ سے یہ نوالے چھینے جاتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان میں سے ۳۲ فیصد ایسے ہیں جو کہ خط غربت یعنی Poverty Line سے بھی نیچے اور ایک امریکی ڈالر یومیہ سے بھی کم آمدنی پر زندگی کی جدوجہد میں ساری عمر مصروف رہ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ صرف پاکستان سے ہر سال ۱۰۰ بلین کرپشن کے ذریعے حاصل کر کے باہر بھیج دیے جاتے ہیں۔ قومی پیداوار کے حوالے سے اگر اس علاقے کی فی کس آمدنی دیکھی جائے تو لوگوں کی حالت اتنی خراب نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ فی الحقیقت ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سی رقوم کی لوٹ اور کرپشن کے ذمہ دار جنوبی ایشیائی ممالک ہیں اکثر حکومتوں کے صدر وزیراعظم، بڑے بڑے بیوروکریٹ سیاستدان اور ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ (روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۳ اکتوبر ۹۹ء مضمون ”معاشی افق“ از ایم آفتاب) خیر بات ہو رہی تھی وافر مقدار میں وسائل رزق اور پیداوار کی تو وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم آپ کو قرآن وحدیث کے بے شمار دلائل کی بجائے اس وقت W.W.F کی ایک تازہ رپورٹ سناتے ہیں کیونکہ بالعموم ہمارا رویہ بھی یہی ہے کہ شرعی دلائل کی بجائے ہم اس قسم کے جدید اداروں کی رپورٹوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ وطن عزیز کے معروف کالم نویس منوبھائی نے روزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۱۰ ستمبر ۹۹ء میں اپنے کالم ”گریبان“ کے اندر لکھا ہے کہ:

”۹ کے پانچ ہندسوں والی تاریخ (۱۹۹۹-۹۰) کو ڈبلیو ڈبلیو ایف (W.W.F)

کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی پانچ ارب تہتر کروڑ سات لاکھ (5730700000) سے بڑھ چکی ہے۔ اس پونے چھ ارب کی انسانی آبادی کے لیے اجناس خوردنی اور گوشت ایک ارب ۳۱ کروڑ ۵۱ لاکھ ٹن کی مقدار میں موجود ہے اور نو کروڑ دس لاکھ ٹن مچھلی بھی دستیاب ہے مگر دنیا کا قدرتی ماحول یعنی

زندگی کے لوازمات، کثرت استعمال، ناجائز استعمال بد نظمی اور بد انتظامی کی وجہ سے نہایت تیزی سے زوال پذیر ہیں۔ چنانچہ آنے والی نسلوں کے لیے بے شمار مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ گندم اور چاول اہم ترین خوردنی اجناس ہیں ان کی ایک تہائی دودھ اور گوشت فراہم کرنے والے مویشیوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہے اور دو تہائی کے قریب انسانی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ فصلیں سالانہ دو ارب ٹن کی مقدار میں پیدا کی جا رہی ہیں اور اگر پوری دنیا کی آبادی میں برابر کی تقسیم کی جائیں تو ہر انسان کو سالانہ تین سو تیس کلو گرام خوراک فراہم ہو سکتی ہے جو کسی بھی صحت مند انسان کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے مگر کیا ایسا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟

پاکستان کے معروف ادیب اور شاعر احمد ندیم قاسمی نے اپنے کالم (روزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۹۵ء) میں ایک انگریزی اخبار جس کا نام نہیں لکھا گیا، میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے یہ روح فرسا انکشاف کیا تھا کہ ”۳۵ ہزار انسان ہر روز فاقے سے مر جاتے ہیں“ پھر یہ لرزہ خیر انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ ”کرہ ارض کے اسی (۸۰) کروڑ انسانوں کو مناسب مقدار کی خوراک میسر نہیں ہے اور اسی کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ کرہ ارض کی آبادی کا ہر ساتواں شخص فاقہ زدہ یا نیم فاقہ زدہ ہے“ اس کے بعد زمین سے پیدا ہونے والے وافر مقدار میں اناج کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”اگر کرہ ارض پر پیدا کیا جانے والا اناج برابر تقسیم کیا جائے تو ہر فرد کے حصے میں ایک کلو اناج کی پیداوار کا اندازہ ایک سو نوے کروڑ ٹن ہے اور یہ اندازہ اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک نے لگایا ہے۔ اسی طرح اس ادارے کا اندازہ ہے کہ اس سال دس کروڑ ٹن مچھلی پکڑی جائے گی جسے اگر مساوی تقسیم کرنے کا بندوبست ہو جائے تو ہر بچے، ہر عورت اور ہر مرد کے حصے میں ہر ہفتے ایک تہائی کلو مچھلی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھل، سبزی، گوشت اور دودھ بھی اگر برابر تقسیم ہوں تو ہر فرد کے حصے میں معقول مقدار آئے۔“

مسئلہ کا حل۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں

عام غربت و افلاس کا بنیادی سبب خواہ کچھ بھی ہو، چونکہ یہ فطری و طبعی طور پر انسان کا واقعی اور ناگزیر مسئلہ ہے اس لیے اسے جس طرح ہر زمان اور ہر مکاں میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اسی طرح آج بھی یہ پوری دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے دانشوروں، مفکرین اور اہل حل و عقل نے اپنے انسانی عقل و فہم کے مطابق کئی معاشی اور اقتصادی نظام وضع کر کے تجربات کیے ہیں مگر محدود اور طبعی طور پر خود غرضی کا شکار انسانی ذہن اب تک دنیا کے اس ناگزیر اور اہم ترین مسئلے کا معقول قابل قبول منصفانہ اور کامیاب حل پیش نہیں کر سکا۔ ان ایجاد بندہ اقتصادی نظاموں کا تفصیلی تجزیہ اس وقت ممکن نہیں البتہ اتنی بات اظہر من الشمس ہے کہ ان نظامہائے معیشت نے دنیا کے اس لازمی مسئلے کو حل کرنے کی بجائے الٹا اسے الجھایا اور غربت و افلاس کے مارے لوگوں کے دکھوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ راج مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

انسان کے اس لابدی مسئلے کے حل کے لیے ایک نظام اس رحمن و رحیم و کریم رب کائنات نے بھی دیا ہے جو ایک تو انسان کا خالق مالک اور رازق ہے دوسرے ہر قسم کے نقص عیب اور خود غرضی سے منزہ ہے۔ جس کے نفاذ کے لیے اس نے اپنے اس محبوب اور خاتم النبیین نبی محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا جسے رحمۃ للعالمین، رؤف رحیم اور کریم کے القاب سے نوازا، جن کے قلب اطہر میں انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا اور جنہیں مؤمنین کا ان کی اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ خیر خواہ بنایا گیا۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم

صد شکر کہ ہستم میان دو کریم

اس نبی رحمت کی تعلیمات و ہدایت اور اسوہ حسنہ معاشی خوشحالی کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔

تھوڑی دیر کے لیے دینی و ایمانی تقاضے سے ہٹ کر اگر خالصتاً دنیوی اور مادی

نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے اور تاریخ اسلامی پر نظر ڈالی جائے تو واقعات و شواہد یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و نا انصافی، اقتصادی ترقی و معاشی خوشحالی کی بجائے عام بھوک افلاس اور تنگدستی، خود ساختہ استحصالی اور غیر منصفانہ قانون غیر فطری حد تک معاشی و معاشرتی تفاوت و عدم توازن جیسی بنیادی اور تنگ انسانیت خرابیوں کو ختم کرنے اور دنیا میں ہمہ جہتی خیر و بھلائی دنیوی و اخروی سعادتوں اور فوز و فلاح کے حصول کے لیے بھی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ اور تعلیمات و ہدایات نبوی ﷺ کی پیروی ضروری ہے جس کی طرف شاعر مشرق علامہ محمد اقبالؒ نے یوں توجہ دلائی تھی۔

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر

بجن دلبد و راہ مصطفیٰ رو

انسانی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ انسانی معاشرے میں معاشی و معاشرتی عدل و انصاف اور استحکام، رب کریم کے پسندیدہ یا مقرر کردہ دین (۳) (نظام زندگی) کے کلی اور ہمہ جہتی نفاذ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ (۴) جسے اس نے اپنے برگزیدہ اور منتخب نفوس قدسیہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت انسانیت کی نبوی و اخروی فلاح کے لیے عنایت فرمایا (۵) اور جس کی تکمیل اس نے اپنے آخری پیغمبر، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کے ذریعے فرمادی (۶) قرآن مجید کی رو سے معاشی خوشحالی، اقتصادی ترقی اور دنیوی و مادی برکات کے حصول کے لیے خلق خدا کے حقیقی خیر خواہ طبقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے (۷) پھر یہ بھی عقلاً ضروری ہے کہ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے اس کے واسطے متعین راستوں کو اپنایا جائے

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

ان السفينة لا تجری علی الییس

ورنہ ”ترسم کاس راہ میردی بلکہ نہ رسد اے اعرابی“ والی بات ہوگی۔

ہمارا اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہے کہ انسان جب تک اللہ کریم کے آخر الزمان اور رحمۃ للعالمین نبی ﷺ کے آستانہ پر نہیں جھکے گا دنیا میں طرح طرح کے مصائب و آلام اور مسائل کا شکار رہے گا۔ وہ زندگی میں امن و سکون معاشی خوشحالی و معاشرتی عدل و انصاف کبھی نہیں پاسکے گا۔ دنیا اس سراج منیر سے جب تک روشنی حاصل نہیں کرے گی مختلف قسم کی تاریکیوں میں ٹانک ٹوئیاں مارتی رہے گی اور جب تک تعلیمات و ہدایات نبوی پر عمل پیرا نہیں ہوگی ہمہ جہتی فوز و فلاح کی مبارک منزل سے دور رہے گی۔ تو اب آئیے اس سراج منیر کی ضیا پاشیوں انوار محمدی اور اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں ساری دنیا خصوصاً پاکستان کو درپیش غربت و افلاس کے گھمبیر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں تعلیمات و ہدایات محمدیہ میں کسی ایک تعلیم و ہدایت پر بھی خلوص نیت سے عمل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو۔

محنت و روزگار کا فروغ

حضرات گرامی! آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ دولت پیدا کرنے کا ایک اہم، اولین، بنیادی اور کلیدی ذریعہ یا عامل انسان کی ذاتی محنت بھی ہے جس کے بغیر بہت سے خام حالت میں خزانہ الہی قابل منفعت نہیں بن سکتے۔ ہمارے معاشرے میں عام غربت و افلاس تنگ حالی اور آمدنی و پیداوار میں کمی کا ایک سبب اس ذریعہ دولت (محنت) سے جی چرانا ہے۔ یہ محنت سے جی چرانا کچھ تو ذاتی سستی کا بلی اور لا پرواہی کے باعث ہوتا ہے مگر زیادہ تر اس کا باعث محنت کو بطور پیشہ اختیار کرنے اور ہاتھ سے کام کرنے کو حقیر و معیوب سمجھنا ہے اور یہ سوچ شاید ہندو آئندہ تہذیب و معاشرت کے ساتھ زیادہ دیر قرب کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ جبکہ یہ دونوں باتیں عقلاً و نقلاً انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مقام غور ہے کہ اگر خالق کائنات نے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے دو ہاتھ، دو پاؤں، جسمانی قوت، سوجھ بوجھ اور دوسری مخلوق کے برعکس اسے عقلی و دماغی

صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں جنہیں کام میں لا کر زمین میں پھیلے ہوئے بے شمار رزق الہی کو ہسانی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ غالباً اسی لیے ارشاد الہی ہوا:

هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناكبھا وکلوا من رزقہ (۸)
(وہ خالق وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ۔)

محنت کے حوالے سے جب ہم سیرت نبوی ﷺ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محنت و مزدوری کو جو عزت جو حوصلہ افزائی اور قابل رشک حد تک جو مرتبہ و مقام آپ ﷺ نے بخشا اس کا وجود روئے زمین پر نہ آپ کی تشریف آوری سے قبل تھا نہ آج کی متمدن و مہذب اور بزعیم خویش حقوق انسانی علمبردار دنیا میں پایا جاتا ہے۔ محنت و مزدوری اور ہاتھ سے کما کر کھانے کو آپ گس قدر و منزلت سے دیکھتے تھے اور اس کی دنیوی و اخروی برکات و درجات کیا ہیں؟ اس کے لیے اکثر کتب حدیث میں موجود باب طلب کسب الاحلال کا مطالعہ کافی ہے۔ آپ ﷺ نے بچپن میں مکہ مکرمہ کے مقام جیاد پر خود بکریاں چرا کر چرواہوں کو عزت بخشی اور بعد میں نہ صرف اس کا فخر یہ اظہار فرمایا بلکہ دینی اصلاح کے لیے امت کو یہ بھی بتایا کہ بکریاں چرا کر کوئی معیوب اور حقیر پیشہ نہیں بلکہ یہ وہ معزز پیشہ ہے جسے ہر نبی محتشم نے اختیار فرمایا۔ (۹) ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

”ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہو سکتا اور (یہی وجہ ہے کہ) اللہ کے نبی حضرت داؤد (بادشاہ ہونے کے باوجود) ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔“ (۱۰)

ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

تم میں سے کسی ایک کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا یعنی لکڑیاں بیچ کر کمانا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے اسے کوئی دے یا نہ دے۔ (۱۱)

محنت کے لیے نبی اکرم ﷺ کی اسی قسم کی بے شمار تعلیمات و ترغیبات کو دیکھتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی نے یوں بارگاہ نبوی میں خراج عقیدت پیش کیا تھا:

غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی
خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی نہ کرنا پڑے تم کو در در گدائی
محنت کی نقد دنیوی برکات تو ہیں ہی جس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی اکرم ﷺ
نے تو اس کا بہت سا اخروی ثواب بھی بتایا ہے۔ یوں شریعت محمدیہ میں محنت ”ہم خرماء ہم
ثواب“ کا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں متعدد ایسے ائمہ، فقہاء، کرام،
مفسرین اور محدثین کے نام ملتے ہیں جو اپنے اپنے اجداد کی بنسبت اپنے معمولی پیشوں کے
حوالے سے زیادہ معروف ہیں۔ مثلاً امام غزالی، امام بھصاص، امام بزاز، امام قدوری وغیرہ۔
نبی اکرم ﷺ نے خود بھی جیسا کہ اوپر گزرا، محنت مزدوری کو کبھی عار نہ سمجھا اور تعلیم امت کے
لیے ہاتھ سے کما کر کھانے والوں کی عزت افزائی بھی فرمائی۔ اس سے بڑھ کر محنت مزدوری
کی حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مزدور صحابی کے ہاتھوں کو اپنے لب
ہائے مہتاب سے بوسہ دیا اور فرمایا ”یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جنہیں اللہ محبوب سمجھتا ہے۔“ (۱۲)

جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ وہ ہاتھ ہے جسے آگ نہیں
چھوئے گی۔ (۱۳)

پاک نبی ﷺ پر نازل ہونے والی پاک کتاب نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ اگر
کسی جگہ بوجہ محنت و روزگار کے حصول کے مناسب اور معقول مواقع نہ ہوں تو اللہ کی وسیع زمین
میں کسی دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ اللہ کریم تمہیں وہاں خوشحالی اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ (۱۴)
سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہر مؤمن کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ قوت
بازو اور اپنی خداداد جسمانی و دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زمین پر پھیلے ہوئے رزق
الہی میں سے اپنی پسند کے مطابق شرعاً جائز ذرائع سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی معاش کا

اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں وہ آزاد ہوگا، اس راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو نہ صرف
دور کیا جائے گا بلکہ اسلامی ریاست اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے گی۔ جیسا کہ
خود نبی کریم ﷺ نے ایک بے روزگار نو جوان صحابی کی وقتی طور پر مدد کرنے کی بجائے اس
کا مکمل اور پیالہ بولی میں دو درہم کا فروخت کیا۔ ایک درہم سے اہل خانہ کے لیے کھانے
پینے کا سامان اور دوسرے سے کپڑا خرید کر اور خود دست نبوت سے اس میں دستہ لگا کر
اسے لکڑیاں کاٹنے اور بازار میں بیچنے کے کاروبار پر لگایا۔ (۱۵)

ایثار و انفاق اور مؤاسات کی تلقین

حضرات! آپ جانتے ہیں کسی بھی انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان
معاشی تفاوت کا پایا جانا یعنی بعض کا صاحب ثروت و دولت اور امیر و غنی ہونا جبکہ بعض کا
ضرورت مند اور غریب و مفلس ہونا ایک فطری امر ہے اور اس میں گھوٹے قرآن مجید کئی
تکونی مصلحتیں پوشیدہ ہیں (۱۶) مگر ہم خالق کائنات کے تکوینی نظام کی بجائے اس کے
آخری رسول ﷺ کے عطا کردہ تشریحی نظام کے مکلف ہیں۔ چنانچہ شریعت محمدیہ جو دین
فطرت ہے، درجات معیشت میں سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نہیں البتہ
اس نے ”حق معیشت“ میں بغیر کسی تفریق کے جملہ انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس کے
لیے اس نے بالعموم خوش دلانہ، رضا کارانہ اور برادرانہ مؤاسات یعنی باہمی ہمدردی و غمخواری
کی تعلیمات و جذبات سے کام لیا ہے۔ اس لیے غربت و افلاس کا مسئلہ زیادہ تر تو شریعت
محمدیہ کی انہی بے نظیر و بے مثال اور مؤثر تعلیمات سے حل ہو جاتا ہے۔ باقی کسر قانون کی
مدد سے نکال لی جاتی ہے۔

سیرت نبوی میں اس کی سب سے بڑی مثال سرکارِ دو عالم ﷺ کا وہ معاہدہ
مواخاۃ ہے جو آپ ﷺ نے اجڑے بچڑے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان قائم
فرمایا تھا۔ جس کی مدد سے آنجناب ﷺ نے مہاجرین کی رہائش خوراک اور کاروبار کا مسئلہ

فوری طور پر اتنی آسانی سے حل فرمایا کہ دنیا آج تک انگشت بدنداں ہے۔ اسلام اولاً اپنی اخلاقی تعلیمات کے ذریعے امارت و غربت کے طبقاتی احساس کو مٹا کر اخوت و بھائی چارے اور ہمدردی و عنخواری کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اسلام ایسے انسانی معاشرے کا خواہاں ہے جس میں معذور و ذی استطاعت اور غریب و امراء میں باہمی تکافل و تعاون اور ہمدردی و عنخواری کی ایسی فضا قائم رہے کہ جس میں کسی غریب تنگدست کو اپنی غربت و افلاس کا احساس ہی نہ ہونے پائے اور اس طرح پورا معاشرہ ایک خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کی مانند جن میں بعض تھوڑا اور بعض زیادہ کمانے والے ہوتے ہیں، بعض بوجہ کمانے سے بالکل معذور ہوتے ہیں، باہم مل جل کر پیار و محبت اور اطمینان و سکون سے زندگی گزارے۔ یہ بات عدل و انصاف اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ تو ضروری خورد و نوش، لباس، تعلیم، علاج معالجہ کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوں اور ساتھ ہی ایک طبقہ عیش و عشرت و فضول خرچیوں اور اپنے اللوں تللوں سے ان غربت کے مارے لوگوں کے زخموں پر مزید نمک چھڑکے۔ ایک اسلامی معاشرے میں اس امر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ صورت حال کچھ یوں ہو کہ

ہے ادھر بھی آدمی، ہے ادھر بھی آدمی

اس کے جوتے پر چمک اس کے چہرے پر نہیں

اس لیے قرآن مجید میں مکی دور کے اندر ہی غرباء و مساکین اور محروم المعیشت لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور انہیں معاشی فکر سے مطمئن کرنے کے لیے دفعات یعنی احکامات اور ہدایات اترا نثار شروع ہو گئیں۔ قانون نافذ کرنے سے قبل ترغیبی اور تشوہی انداز میں صاحب حیثیت حضرات کو دلنشین انداز میں ایثار و اتفاق کی تلقین کی گئی۔ انہیں دینی بنی طور پر غرباء کی رضا کارانہ مالی امداد و تعاون پر ابھارا گیا۔ کیونکہ جب تک کسی معاشرے میں دینی اور دل کی تبدیلی نہیں آ جاتی اس وقت تک اس میں کوئی تبدیلی رونما اور انقلاب پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دلوں کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ پر اس ذمہ داری کا

احساس چھایا ہوا ہو جو رب العالمین کا نائب اور سارے جہانوں کے پالنے والے کا ”خليفة الله في الارض“ ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے۔ پروردگار عالم کا خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ احساس ذمہ داری ایسا بیدار ہو کہ ایک حدیث نبوی کے مطابق ہم ہر غریب و مفلس کی غربت و افلاس کی ٹیس اور چھن اس طرح محسوس کریں جس طرح ایک عضو بدن میں تکلیف سے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ (۱۷)

جب ہم کسی غریب و مفلس کو دیکھیں تو ہمارا دل بے چین ہو جائے۔

حضرت جریرؓ سے مروی مسلم شریف کی ایک روایت یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ جب ننگے پاؤں ننگے جسم اور پٹھے پرانے کپڑوں میں ملبوس نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ”فتمعرو وجہ رسول الله ﷺ“ یعنی ان کی یہ خستہ حالی دیکھ کر آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور آنجناب ﷺ کو اس وقت تک چین نہیں آیا اور اس وقت تک آپ کے چہرہ انور پر بشارت کے آثار نمودار نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی اس تنگ حالی کا ضروری سامان نہیں ہو گیا۔ (۱۸)

جب کچھ لوگ محتاج اور ضرورت مند ہوں تو اس وقت اپنی ضرورت سے زائد مال دے دینے کی نبی اکرم ﷺ نے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک دفعہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار آپ ﷺ کے پاس آیا اور (سوال بھری نگاہوں سے) دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کی اس احتیاجی کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا: جس آدمی کے پاس فاضل سواری ہو وہ سواری اس آدمی کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کو دے دے جس کے پاس زادراہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے اموال کا ذکر اسی طرح کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا ہم

میں سے کسی کو بھی اپنے فاضل مال میں کوئی حق نہیں“ (۱۹)

امام غزالیؒ کی ”الاسلام والمناج الاشترکیہ“ کے حوالے سے معروف محقق اور ماہر معاشیات ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے یہ روایت لکھی ہے:

”حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے مہاجرین و انصار کی جماعت! تمہارے بعض بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے (کہ ان کی نگہداشت کرے) لہذا تمہیں چاہیے کہ ایک آدمی ان میں سے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ (کھانے پینے اور کاروبار وغیرہ میں) شریک کرے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کو ملا لیا حالانکہ میرے پاس بھی دوسرے لوگوں کی طرح صرف اونٹوں کا گلہ تھا۔“ (۲۰)

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیقؓ بیان کرتے ہیں کہ:

”اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ جس آدمی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا موجود ہو وہ (اصحاب صفہ میں سے) تیسرے آدمی کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو لے جائے۔“ (۲۱)

یہی حضور اکرم ﷺ کی حسین تعلیمات تھیں جنہوں نے امراء و اعیاء کے دل میں غریب کی محبت، احساس ہمدردی، خیر خواہی، ننگساری، ایثار و قربانی اور اخوت کے جذبات پیدا کیے۔ ترمذی میں ہے:

”یؤثرون ذال الحاجة و یحفظون الغریب“ (۲۲)

وہ صحابہ حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اور غریب (کے حقوق) کی حفاظت کرتے ہیں۔

دوسری طرف غریبوں کے دلوں میں اپنے امیر بھائیوں کے لیے نفرت و عداوت کی جگہ محبت، عزت و تکریم اور مرتبہ شناسی کے لطیف جذبات پیدا ہوئے اور یوں ایسا ماحول

پیدا ہوا کہ امراء و غرباء کے درمیان نفرت کی ساری دیواریں ڈھ گئیں۔ امارت و غربت کے سارے فاصلے مٹ گئے۔ معاشی و معاشی تفاوت کی دوریاں ختم ہو گئیں۔ امیر و غریب کی بنیاد پر طبقاتی تفریق و تقسیم ”نسباً منسیا“ ہو گئی۔ دنیا کے خود ساختہ درجات اور مراتب کا خاتمہ ہو گیا۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، قریشی غیر قریشی، عربی عجمی، حبشی رومی، گورے کالے اور آقا و غلام کے امتیازات ختم ہو گئے اور سب بھائی بھائی، ایک دوسرے کے خیر خواہ، یہی خواہ، اور جاں نثار بن گئے۔ امراء اور غرباء میں تعاون و تکافل اور بھائی چارے کی ایسی پرسکون، پر لطف اور محبت بھری فضا پیدا ہو گئی کہ چشم فلک نے اس کا نظارہ اس سے پہلے کیا تھا اور نہ آج تک کر سکی ہے۔ (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے اپنے مخصوص انداز میں مدینہ منورہ کے باہمی ہمدردی، باہمی خیر خواہی اور اخوت و مساوات پر مبنی معاشرے کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ وہ قابل ملاحظہ ہے فرماتے ہیں:

سب اسلام کے حکم بردار بندے   سب اسلامیوں کے مددگار بندے
خدا اور نبی کے وفادار بندے   یتیموں کے رائیوں کے غمخوار بندے
الغرض ایثار و اتفاق اور مؤاسات کی اسلامی تعلیمات اور مؤثر و منظم و مخلصانہ ترغیب کو کام میں لا کر اس وقت بھی غربت و فلاس کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا جاسکتا ہے۔

محترم سامعین! آپ کو یاد ہو گا سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اقتدار سنبھالنے کے ابتدائی ایام میں جب ”قرض اتارو ملک سنوارو“ سکیم شروع کی تھی تو پاکستانی مرد و خواتین حتی کہ بچوں کے اندر کا مسلمان کس طرح جاگ اٹھا تھا اور کس طرح انہوں نے قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کر دی تھیں۔

اقبال ناامید نہیں ہے اپنی کشت ویراں سے

ذرانم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے قانونی دفعات

غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے انسان کے طبعی بخل کے پیش نظر ایثار و انفاق کی صرف اخلاقی اور تربیتی ہدایات پر انحصار کر کے غرباء و مساکین کو دولت مندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس نے اس کے لیے کچھ قانونی اور لازمی دفعات بھی رکھی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ، قانون نفقہ، قانون میراث، کفارات، خراج، جزیہ وغیرہ جن کی تفصیلات اور جزئیات حدیث و فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان قانونی دفعات میں صرف زکوٰۃ ہی ایک ایسی ایمانی دفعہ اور بابرکت ذریعہ ہے کہ اگر آج بھی پوری دیانتداری سے وصول و تقسیم کی جائے تو معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ حدیث نبوی کی رو سے اس کا بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک علاقے کے مالداروں سے لے کر فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔ (۲۳) اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ دور کی نام نہاد جمہوری حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں۔ یہ ٹیکس زیادہ تر متوسط طبقہ غرباء سے وصول کیے جاتے اور اغنیاء و امراء کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی اور مزدوروں، کاریگروں، تاجروں، ملازمین، صنعت پیشہ لوگوں سے مختلف ٹیکسوں کے نام پر وصول کی جاتی ہے۔ بڑی سخاوت بلکہ ”مال مفت دل بے رحم“ کے عین مصداق بڑی بیدردی اور بے رحمی کے ساتھ صدر مملکت، وزیراعظم و وزراء و مشیران کرام، عوامی نمائندوں، بیوروکریٹس اور افسران بالا کے اللوں تللوں فضول خرچیوں، نام نمود، پر تکلف سرکاری ضیافتوں، حکومتی سیاسی پروپیگنڈا، پروٹوکول، شاہانہ طرز کے دفاتر اور فرنیچر وغیرہ پر خرچ کر دی جاتی ہے جبکہ اسلام میں زکوٰۃ کا مصرف کسی حکومت کی صوابدید پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں ان مصارف کا تعین کر دیا گیا ہے جن سے باہر زکوٰۃ صرف نہیں ہوگی۔ ان مصارف پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاشی و اقتصادی سطح پر زکوٰۃ کا ادارہ معاشرہ میں معاشی عدل و

انصاف اور غربت و افلاس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عہد نبوی، عہد خلفاء راشدین اور بعد کے کئی ادوار میں اس ذریعہ کو استعمال میں لا کر اسلامی ریاست کے ہر فرد کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ دنیا میں لاوارث نہیں۔ رسول مقبول ﷺ نے اعلان فرمایا تھا: ”اناولی من لاولیٰ له“ (۲۴) (میں ہر اس شخص کا والی ہوں جس کا دنیا میں کوئی والی نہیں) ایک حدیث میں فرمایا:

”جو آدمی بھی مال چھوڑ کر مرے گا اس کے وارث اس کے عصبہ ہوں گے خواہ جو بھی ہوں، اور اگر وہ اپنے ذمہ دین چھوڑ کر مرایا بچے چھوڑ کر مرے تو وہ قرض اور یتیم بچے مرے ذمہ۔ میں ان کا والی ہوں۔“ (۲۵)

زکوٰۃ کے بعد اہم قانونی دفعہ قانون نفقہ ہے۔ تفصیلات کتب فقہ میں موجود ”کتاب النفقہ“ کے اندر دیکھی جاسکتی ہیں۔ غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے یہ وہ منفرد قانون ہے جو صرف اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اسلام نے دولت مند رشتہ دار پر اپنے قریبی اور غریب و نادار رشتہ داروں کا نان نفقہ واجب قرار دے کر معاشی و معاشرتی تحفظ کی بنیاد رکھی ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے ”مشکلات الفقر و کیف عالجھا الاسلام“ میں لکھا ہے:

”فقہ اسلامی میں کتاب النفقات کے تحت رشتہ دار پر خرچ کرنے کے باب میں جو احکام دیئے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے احکام نہ پرانی شریعتوں میں کہیں ملیں گے اور نہ آج کے جدید قوانین میں اس کا خیال تک پایا جاتا ہے۔“ (۲۶)

پھر آگے چل کر انہوں نے اپنے ایک استاذ محترم ڈاکٹر محمد موسیٰ کی زبانی ان کا ایک چشم دید اور عجیب واقعہ لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، فرماتے ہیں:

”شاید یہ بہتر ہوا اگر میں یہاں ذکر کردوں کہ میں قیام فرانس کے دوران جس گھر میں کچھ عرصہ رہا ہوں ایک نوجوان لڑکی بحیثیت خادمہ کے رہا کرتی تھی جس کے چہرے سے خاندانی شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے گھر کی مالکہ سے پوچھا: یہ لڑکی کیوں

خادمہ بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو اس سے یہ کام چھڑوادے اور اس کے لیے زندگی کی آسائش فراہم کر دے؟ اس نے جواب دیا: یہ لڑکی شہر کے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کا ایک چچا ہے جو بڑا مالدار ہے۔ مگر وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے معاملے کو عدالت میں کیوں نہیں لے جاتی کہ وہ اسے اس سے نان نفقہ دلوائے؟ میری بات سے وہ صاحبہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ لڑکی اپنے چچا سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ تب میں نے انہیں اس سلسلے میں اسلام کا حکم سمجھایا۔ وہ کہنے لگیں ”کون ہے جو ہمارے لیے ایسا قانون بنائے؟ اگر ہمارے یہاں یہ قانونی لحاظ سے جائز ہو تو کوئی لڑکی یا عورت ایسی نہ ملے جو کسی کمپنی، کارخانے، فیکٹری یا حکومت کے کسی محکمے میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔“ (۲۷)

المختصر صاحب حیثیت آدمی پر اس کے غریب والدین، بیوی، چھوٹی اور نادار اولاد، ضرورت مند بہن بھائی اور دوسرے مستحق قریبی رشتہ داروں کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اس لیے حکومت جس طرح ہنگامی بنیادوں پر مردم شماری اور ووٹر لٹیں بنانے کا اہتمام کرتی ہے اسی طرح حکومتی ذرائع کو کام میں لا کر ملک میں واقعی غریب و مساکین اور ان کے قریبی صاحب ثروت رشتہ داروں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت و ثروت اگر رضا کارانہ اور صلہ رحمی کے طور پر اپنے غریب اور قریبی رشتہ داروں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ ہوں تو قانوناً انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ قانون نفقہ کے باقاعدہ نفاذ سے غربت و افلاس پر کافی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح عشر، صدقہ فطر و کفارات کی لازمی ادائیگی، خراج، جزیہ، مال غنیمت و مال فے اور میراث کی تقسیم وغیرہ کے لازمی احکام کا بڑا مقصد یہی ہے کہ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو۔ (۲۸)

تقیثات کی بجائے سادگی کا فروغ

کسی ملک میں غربت و افلاس کا ایک بڑا سبب وہاں کے امراء بالخصوص اہل حکومت و اقتدار کا تقیثات، اللوں تملوں، شاہ خرچیوں اور رنگ رلیوں میں پڑ جانا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی آدمی حتیٰ کہ سربراہ مملکت بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بود و باش کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (۲۹) وی آئی پی اور غیر وی آئی پی کی تقسیم غیر اسلامی ہے۔ نبی رحمت ﷺ سے بڑھ کر کون دنیا میں VIP ہو سکتا ہے اس کے باوجود اس شاہ دو عالم ﷺ کے دولت کدہ میں دو دو مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ (۳۰) آپ کے لیے کبھی کپڑوں کا کوئی جوڑا تہہ کر کے نہیں رکھا گیا (۳۱) دس لاکھ مربع میل کے حکمران۔ (۳۲) کی رہائش جس ”ایوان صدر“ یا ”وزیر اعظم ہاؤس“ میں تھی اس کا طول و عرض آج بھی ”گنبد خضریٰ“ سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس قدسی صفات سید العرب کی رہائش گاہ کے ”سامان زیست“ اور ”کل دنیا“ کی تفصیل اور چشم دید گواہی آج بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (۳۳)

ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ یا آج کی اصطلاح میں ”خاتون اول“ کا حجرہ کس قسم کے سنگ مرمر، ساگوان کی لکڑی اور امپورٹڈ سامان سے بنایا گیا تھا۔ اس کی تفصیل آج بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ (۳۳-الف) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ایاک والتنعیم فان عباد الله ليس بالمتنعمین“ (۳۴)

(عیش کوشی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے عیش کوشی نہیں کرتے)

آپ نے عام افلاس کے زمانے میں ایک صحابی کے مکان پر بالا خانہ کو پسند نہ فرمایا۔ (۳۵) پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء کے گھر میں دروازہ پر پردہ دیکھا تو گھر میں داخل ہونا پسند نہ فرمایا۔ (۳۶) اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے حجرے میں لٹکے پردے کو بھاڑ دیا (۳۶-الف)

وطن عزیز میں عام غربت کا ایک بڑا باعث حکمرانوں، عوامی نمائندوں اور دولت مند لوگوں کی عیش و عشرت اور قیاس پنداری بھی ہے۔ اسلام عیش و عشرت کی بجائے تمام معاملات زندگی میں سادگی کو پسند کرتا ہے۔ جس کے دنیا میں نقد بے شمار مالی و معاشی فوائد ہیں۔ جبکہ قیاس پنداری اور عیش و عشرت میں بے شمار معاشرتی و اخلاقی نقصانات کے باعث اسے سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے۔

وطن عزیز میں ہر سال حکومتی بجٹ کا ایک کثیر حصہ حکمرانوں، وزراء اور مشیران کی فوج ظفر موج، ممبران پارلیمنٹ اور افسران بالا کے تعیشات اور غیر ضروری اخراجات کی نذر ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے بجٹ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے ہر سال قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک صوبائی وزیر یا ممبر کی تنخواہ الاؤنسز، پٹرول، ٹیلیفون بل وغیرہ پر اٹھنے والے ماہانہ اخراجات ایک لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ عوامی نمائندوں کے لیے ہر سال بجٹ میں جو مسرفانہ مراعات رکھی جاتی ہیں اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی غریب ملک کے نمائندے ہیں۔ سابق اور موجودہ صدر اور وزراء اعظم کو دی گئی مراعات کی تفصیل روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۹۶ء اور مفت روزہ ”تکبیر کراچی“ مورخہ ۲۷ جون ۱۹۹۷ء میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ باقی تفصیلاً چھوڑیے۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی صرف دیکھ بھال مہمانوں کی تواضع اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے رکھے جاتے ہیں جبکہ ملک کی اکثریت کے پاس سر چھپانے کے لیے چھوٹی سی بھی نہیں۔ دوسرے سرکاری دفاتر میں بھی ہر سال کروڑوں روپیہ صرف ان کی تزئین و آرائش پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کوئی ۳۴ کھرب روپے کا قرض سر پر ہے لیکن اس کے باوجود معروف دانشور صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کے بقول:

”ہمارے حکمرانوں کا طرز معاشرت یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے ملک کے حکمران ہیں جس کے دریاؤں میں گدلا پانی نہیں شیریں اور شفاف دودھ بہتا ہے۔ جس کے

درختوں پر پتے نہیں روپے آگتے ہیں۔ جس کے موسم برسات میں سونے اور چاندی کی بارش ہوتی ہے اور جس میں آنے والے سیلاب دنیا جہاں کی نعمتیں سمیٹ کر یہاں بکھیر دیتے ہیں۔ اسٹنٹ کشنر ہو یا ڈپٹی کشنر اور وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم سب کا انداز معاشرت ملک کے افلاس اور عوام کی غربت کی ہلکی سے چغلی بھی نہیں کھاتا۔ اے۔ سی کو دیکھ کر قطعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دور افتادہ تحصیل کا حاکم ہے۔ ڈی۔ سی سے مل کر بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسائل زدہ ڈویژن کا انچارج ہے۔ وزیر اعلیٰ کی شان و شوکت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی غریب صوبے کا مقتدر ہے۔ اور نہ وزیر اعظم کے قرینہ زیست سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مقررہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ نمائشی اقدامات کی بات نہیں ہو رہی جو سادگی کے حوالے سے یہاں اکثر و بیشتر کئے جاتے ہیں بلکہ اس مسلسل طرز عمل کی بات ہو رہی ہے جو برسوں سے ہمارے حکمران اختیار کئے ہوئے ہیں۔“ (روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ ۲۵ دسمبر ۱۹۹۸ء)

اس غریب اور مقررہ ملک کی ہر حکومت سادگی کے دعووں اور اعلان کے باوجود بالائی سرکاری سطح پر کتنی بے دردی سے اخراجات کرتی رہی ہے۔ اس کا اندازہ گزشتہ سال ملک کے قانون دان طبقہ وکلاء کی ایک درخواست سے ہوتا ہے جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ ان شاہ خرچیوں پر پابندی عائد کرے اور جو ابھی تک سماعت کی منتظر ہے (روزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۹۸ء) اس درخواست میں مندرج حکومتی سطح پر شاہ خرچیاں اور عیاشیاں تو صرف ششہ از خردارے کے طور پر ہیں، ورنہ

درد کے قصے نہ پوچھ، ہیں یہ طولانی بہت
جملے جملے سے اٹھ آئے گی حیرانی بہت

اور

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

عوامی سطح پر سرمایہ دار، وڈیرے اور جاگیردار اپنی اندھی دولت کے بل بوتے پر کیا گل چمرے اڑاتے ہیں اور کس طرح غریب لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں اس کا اندازہ راقم یا کسی دوسرے ادارے کی نہیں بلکہ ”اقوام متحدہ“ کی ایک رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے۔ جو روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور مورخہ ۲ نومبر ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئی۔ یہ رپورٹ پڑھئے اور غریب عوام کے ساتھ سنگین مذاق ملاحظہ فرمائیے:

”پنجاب کے ۵۰ فیصد ملک، ٹوانے، لغاری، مخدوم، اور کھوسے صوبے کی ۲۰ فیصد زمینوں پر قابض ہیں جبکہ سندھ کے ایک فیصد جام، جتوئی، سید اور پیر وہاں کے ۳۰ فیصد، سرحد کے ۱۰ فیصد باجے، خٹک، آفریدی، نواب، الائی اور میر ۱۲ فیصد رقبے پر حکمرانی کرتے ہیں جبکہ بلوچستان کے ۱۰۰ فیصد جاگیردار مری، جمالی، مینگل وہاں کی ایک ایک انچ زمین پر قابض ہیں۔ مسکین پاکستان کے ۹۳ فیصد چھوٹے کسان صرف ۳ فیصد زمین کے مالک ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ارب روپے کے صرف زرعی قرضے ہڑپ کرنے والے ان جاگیرداروں نے کپاس کی فصل سے ۳۰ سے ۴۰ کروڑ روپے کمائے اور گندم، دالوں اور دیگر اجناس کے ذریعے ۱۰ سے ۲۰ کروڑ روپے کمائے اور کوئی ٹیکس بھی نہیں دیا۔ ہر خاندان اور ان کے نوجوان ہر سال کتا دوڑ، ریچھ کی لڑائی، شیر بازیوں اور دیگر عیاشیوں پر ہر سال ۴ ارب ۸۲ کروڑ ۲۷ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہی خاندان ہر سال سامان قعیش اور گاڑیوں کی درآمد پر ایک ارب ۹۶ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ جبکہ ہر دن ملک کا تمباکو استعمال کرنے پر ایک کروڑ ۲۶ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق جاگیردار خاندان زرعی زمین کے علاوہ پاکستان کے شہروں میں بھی ایک کھرب تین ارب اور اٹھائیس کروڑ کی جائیدادوں کے مالک ہیں ان کے کتے تازہ گوشت کھاتے ہیں لیکن ان کے ۱۵ لاکھ ملازمین گوشت کھانے کے لیے عید قربان کا انتظار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب کے ۸۰ فیصد کسانوں کے پاس پنجاب

کی کل نہری اور بارانی زمین کا صرف ۷ فیصد ہے۔ سندھ کے ہاریوں اور چھوٹے کسانوں کے پاس سندھ کی کل زمین کا ۱۲ فیصد سرحد کے ۷ فیصد کسانوں کے پاس وہاں کا ۸۰ فیصد رقبہ اور بلوچستان کے ۸۰ فیصد کسانوں اور مزدوروں کے پاس اپنی ملکیت کے لیے قبر کے برابر زمین بھی نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معاشرے کا ہر ظلم، زیادتی، کرپشن، لوٹ کاپتہ اسی پانچ فیصد طبقہ کے گھروں، ڈیروں اور حویلیوں کی طرف جاتا ہے۔“

لہذا اسلام کے قانون حجر کے تحت ضروری ہے کہ ان سرکاری اور عوامی سطح پر مال کے ضیاع اور اسراف و تبذیر کرنے والوں پر پابندی عائد کی جائے اور حکام بالا سے لے کر نیچے تک دفاتر میں سرکاری تقریبات میں، خورد و نوش میں، رہن سہن میں، غیر پیداواری اخراجات وغیرہ میں بعض دوسرے ممالک کی طرح سادگی کفایت شعاری اور خود انحصاری کو فروغ دیا جائے ترزیعات یا تکلفات و فضولیات کا شوق قرضے لے کر پورا کرنے کی بجائے معاشی خوشحالی کے حصول تک صرف ”ضروریات“ پر اکتفا کیا جائے۔

معاشی و اقتصادی ترقی کا حصول

آج کے دور کو معاشیات کا دور کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں معاشیات کی حیثیت ہمیشہ مسلمہ رہی ہے۔ اسلام جو ایک فطری مذہب ہے، نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس نے مال کو انسانوں کے لیے ”مایہ زندگی“ قرار دیا اور فضول ضائع کرنے سے منع کیا ہے (۳۷) فقہاء اسلام نے آیات قرآنی کے استدلال سے حفظ مال وعدم تنحیج مال کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ (۳۸)

معاشی ترقی اور خود انحصاری ہی وہ چیز ہے جس کے باعث دیگر اقوام کو جو معاشی میدان میں ترقی یافتہ ہیں، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہونے کا موقع نہیں مل سکتا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی کھلم کھلا مداخلت اور معاشی پالیسیوں میں دخل اندازی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کی واحد وجہ ہماری احتیاجی ہے

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

کسی ملک کی معاشی تعمیر اس ملک کی فوجی طاقت اور دفاعی قوت کی بنیاد اور اس کے سیاسی استحکام کی لازمی شرط ہے۔ لہذا معاشی و اقتصادی ترقی، غربت کے خاتمہ اور خود کفالت کے لیے درج ذیل اقدامات کی ضرورت ہے۔

(۱) زرعی ترقی

کسی ملک کی خوشحالی کا راز اس کی زرعی ترقی میں پوشیدہ ہے کیونکہ روزمرہ کی غذائی ضروریات زراعت اور باغبانی کی مرہون منت ہیں۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے:

”اطلبوا الرزق فی خبايا الارض“ (۳۹)

(رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔)

حضور اکرم ﷺ نے بذات خود بھی مقام جرف میں کاشتکاری کر کے امت کو زراعت کی ترغیب دی (۴۰) آپ ﷺ نے آلات زراعت کو گھروں میں بند رکھنے کو ذلت و بد حالی قرار دیا۔ (۴۱) کیونکہ گھروں میں آلات زراعت کو گھروں میں بند کرنے سے زراعت کا سلسلہ موقوف ہوگا اور قومی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں زراعت و باغبانی کے لیے متعدد ارشادات ملتے ہیں۔ (۴۲)

زرعی ترقی کے لیے درج ذیل اصلاحات مفید ہو سکتی ہیں:

(الف) موات (بجڑ اور بیکار سرکاری زمینوں) کو آباد کرنے اور قابل کاشت بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو مفت الاٹ کی جائیں جو انہیں آباد کریں۔ اسلام بجڑ زمینوں کو کسی فرد کی ملکیت بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک تو حکومت کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کرتا۔ (۴۳) بلکہ وہ اسے اس شخص کی ملکیت قرار دیتا ہے جو اسے آباد کرے۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

جو آدمی کسی مردہ (بجڑ) زمین کو زندہ (آباد) کرے وہ اس کی ہے۔ (۴۴)
حضور اکرم ﷺ نے خود بھی کئی صحابہ کو آباد کاری کے لیے زمینیں (جاگیریں) عنایت فرمائیں (۴۵)

(ب) جن جاگیرداروں کو انگریز حکومت کے ساتھ وفاداری اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کے صلے میں ہزاروں ایکڑ اراضی ملی تھیں وہ بحق سرکار ضبط کر کے بے زمین کاشتکاروں کو دی جائیں۔

(ج) جس زمیندار کے پاس کوئی زمین تین سال تک بے کار پڑی رہے یعنی وہ تین سال تک آباد نہ کرے تو وہ زمین اس سے واپس لے لی جائے کیونکہ ارشاد نبوی ہے:

”اگر کوئی زمین تین سال تک خالی پڑی رہتی ہے تو اب محجر (روک رکھنے والے) کا اس پر کوئی حق نہیں (۴۶)

حضرت فاروق اعظمؓ نے حضرت بلالؓ جیسے عظیم المرتبت صحابی اور مؤذن رسولؐ سے وہ زمین واپس لے لی تھی جو انہیں خود حضور اکرم ﷺ نے عطا کی تھی مگر دور فاروقی تک وہ اسے آباد نہیں کر سکے تھے۔ (۴۷)

(د) یوں تمام غیر مزرعہ زمینیں آباد ہو سکتی ہے اور جاگیر داری نظام کو بھی توڑا جاسکتا ہے۔ زراعت کے میدان میں بہتر نتائج کے لیے نظام آبپاشی کی اصلاح و ترقی کی طرف بھی خصوصی توجہ درکار ہے۔ زراعت اور انسانی زندگی میں پانی کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ نے پانی کو سارے انسانوں کی مشترکہ ملکیت قرار دیا ہے (۴۸) سمندروں، دریاؤں، قدرتی چشموں، حوضوں اور کنوؤں کے پانی پر کسی کی ملکیت نہیں۔ (۴۹) جن صورتوں میں پانی پر شخصی ملکیت کو جائز رکھا گیا ہے وہاں بھی زائد از ضرورت پانی کو روک رکھنے اور بیچنے سے نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ (۵۰)

(ھ) زرعی ترقی کے لیے کاشتکاروں کو ضروری اور مناسب سہولتیں فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً زرعی مقاصد کے لیے قرضے، آلات زراعت (ٹریکٹر وغیرہ) اور بیجوں کی فراہمی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں آلات زراعت اور بیجوں کی فراہمی حکومت کی طرف سے کی گئی۔ (۵۱) اور زرعی اجناس کی فروخت کے لیے آڑھتیوں کا واسطہ ختم ہونا چاہیے۔

(۲) صنعت و حرفت

معاشی استحکام اور وسائل معیشت میں صنعت و حرفت کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں صنعت و حرفت جو عمرانی اور تہذیبی لحاظ سے نہایت قابل اعتماد اور مستحکم ذریعہ معیشت ہے، کو ذریعہ معاش بنانے کے اشارات ملتے ہیں (۵۲)

غذائی اجناس اور ضروری مصنوعات میں دوسرے ملکوں کی محتاجی کسی حالت میں بھی کسی ملک کے لیے خوش آئند امر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے ہر ایسی چیز کی تعلیم اور اس کی تیاری (صنعت) کو فرض (فرض کفایہ) قرار دیا ہے جو مسلمانوں کی دنیوی ضروریات اور مادی زندگی کے لیے لابدی ہے۔ (۵۵) موجودہ دور میں صنعتی ترقی اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ آج کل دفاعی قوت کا دارومدار صنعتی ترقی پر ہے۔ اور جدید آلات حرب اور دفاعی سامان کی تیاری صنعتی ترقی ہی سے وابستہ ہے اور اسلام مسلمانوں کو دفاعی قوت و استحکام کے لیے ہر قسم کی تیاری کا حکم دیتا ہے (۵۶) چونکہ یہ مقصد صنعتی ترقی فولاد اشیائی توانائی اور بجلی کی طاقت جیسی بنیادی صنعتوں کو فروغ دیے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ان چیزوں (صنعتوں) کا اہتمام بھی لازم قرار پائے گا۔ کیونکہ فقہی قاعدہ ہے کہ ”کسی شرعی فریضہ کی ادائیگی اگر کسی دوسرے کام پر موقوف ہو تو وہ کام بھی فرض ہو جاتا ہے (۵۷) اس وقت اقتصادی و صنعتی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ تکنیکی پسماندگی بھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا سبب صرف پیداوار کا اضافہ نہیں بلکہ ان کی ترقی کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ

جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلا شرکت غیرے مالک ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کے پاس اگرچہ کروڑوں ٹن پٹرول کے ذخائر موجود ہیں۔ مگر ان ذخائر کا معاشی و تکنیکی کنٹرول مغربی ممالک کے ہاتھ میں ہے۔

لہذا صنعتی یونٹ میں ترقی کے لیے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی مصنوعات کے استعمال اور خریدار کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مصنوعات کے معیار پر کڑی نظر رکھنا بھی لازمی ہے۔

(۳) تجارت میں فروغ

تجارت (تبادل منافع ۵۸) تحصیل مال، اقتصادی ترقی اور غربت کے خاتمہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں تجارت کی ترغیب دی گئی ہے (۵۹) تجارت کے فروغ اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم ﷺ نے اس کے بے شمار دنیوی فوائد اور برکات بتائی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ”کتاب البیوع“ وغیرہ اس پر شاہد ہیں۔ خود بھی تجارت فرما کر اس پیشہ کو اعزاز بخشا۔ (۶۰) اسلام میں تجارت سے مقصود محض نفع کمانا نہیں بلکہ انسانی ہمدردی، باہمی تعاون اور خدمت خلق ہے۔ مادی منفعت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت ﷺ نے تجارت میں ان تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے جن میں لوگوں کا استحصال ہوتا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا دھوکہ ہوتا ہو۔ تفصیل کے لیے صحاح ستہ اور مشکوٰۃ وغیرہ میں کتاب البیوع کو دیکھا جاسکتا ہے۔

المختصر معاشی ترقی و استحکام اور غربت کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ:

۱۔ اندرون اور بیرون ملک تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری لوگوں کو تمام ممکنہ مراعات اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان پر ناروائیکس عائد کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ ٹیکس کی زد بھی بالآخر صارفین پر ہی پڑتی ہے۔

ii- کاروباری معاملات کی نگرانی اور ہر قسم کی بدعنوانیوں اور استحصال کے خاتمہ کے لیے دیانند افراد پر مشتمل ایک ادارہ قائم کیا جائے جو ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری وغیرہ جیسی خرابیوں کا ازالہ کرے۔ مصنوعات کے مطلوبہ معیار اور ان کی تیاری کے طریقوں پر کڑی نگاہ رکھے اور بدعنوانی کے مرتکب افراد کا سختی سے محاسبہ کرے۔

iii- ہر قسم کے معاہدوں سے پیدا ہونے والی اجارہ داریوں کو ممنوع قرار دیا جائے جن کے ذریعے بڑے صنعتکار تاجر باہم سمجھوتہ کر کے اشیاء کی من مانی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور عوام آزاد مقابلہ سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ سامان قعیش اور شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور حرام اشیاء کی تیاری اور درآمد پر پابندی عائد کی جائے۔

(۴) دولت کی منصفانہ تقسیم

معاشی ترقی و استحکام اور غربت کے خاتمہ کے لیے لازمی ہے کہ ملک میں وسائل رزق و دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مال و دولت خواہ کسی شکل میں ہو، اللہ کا پیدا کردہ اور دراصل اسی کی ملکیت ہے (۶۱) انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت، زمین گھر یا اس میں اس کی حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہے نہ کہ خود مختار مالک کی۔ (۶۲) شریعت کہتی ہے کہ دولت کو کسی خاص طبقہ یا چند ہاتھوں میں محدود اور سمٹ کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ (۶۳) بلکہ یہ دولت ایسے افراد تک بھی پہنچنی چاہیے جو پیدائش دولت کے عمل میں اگرچہ براہ راست تو حصہ نہیں لیتے مگر دولت کے اصل مالک رب کریم نے ان کے حقوق بھی دولت میں رکھے ہیں (۶۴) ایسے افراد میں ماں باپ اولاد قریبی رشتہ دار یتیم محتاج فقراء و مساکین مسائل مسافر اور مقروض وغیرہ شامل ہیں۔ (۶۵)

دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے شریعت مصطفویٰ ﷺ نے ایک طرف تو ان تمام راستوں مثلاً سود، اجارہ داری، جوا، استحصال، رشوت، غبن، دھوکہ، ملاوٹ، فراڈ وغیرہ کو مسدود کرنے کا حکم دیا ہے جن کے ذریعے دولت کا بہاؤ کسی فرد یا معاشرے کے ایک

خصوص طبقہ کی طرف مڑ جائے جیسا کہ بدقسمتی سے وطن عزیز میں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف زکوٰۃ صدقات نفقات کفارات وصیت وراثت وقف ہبہ وغیرہ جیسے واجبی اور نقلی احکام دیے ہیں جن کے ذریعے دولت مستحقین اور ضرورت مندوں تک پہنچتی رہتی ہے۔

دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے دو کام بنیادی اہمیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

i- ایک تو معاشی نظام سے سود کا خاتمہ۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ہر طرح کا سود حرام اور اللہ و رسولؐ سے جنگ تو ہے ہی (۶۶) عقلی اعتبار سے بھی یہ ایسی قباحت ”ام الخبائث“ یا ایسا ”مردار“ ہے کہ جب تک اس کو نہیں نکالا جائے گا نظام معیشت کا ”کنواں“ پاک نہیں ہوگا۔ موجودہ اضطراری حالات میں ایک خاص وقت تک تو سودی نظام کی گنجائش ہو سکتی ہے مگر مستقلاً اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی نہ شرعاً نہ قانوناً نہ اخلاقاً۔

ii- دوسرا کام نظام زکوٰۃ کا مؤثر بھرپور اور دیانندارانہ نفاذ ہے لنگڑے لو لے اور برائے نام نظام زکوٰۃ سے معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا پروردگار عالم نے مسلمانوں پر اس کو ایسے ہی فرض قرار نہیں دیا۔ یہ ملک کے اندر غربت، افلاس، تنگدستی اور معاشی بد حالی کا سب سے بڑا علاج (یا آپریشن) ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”یہ زکوٰۃ اغنیاء سے وصولی کی جائے گی پھر اسی علاقے کے فقراء پر خرچ کی جائے گی۔“ (۶۷)

پاکستان میں پائے جانے والے حد درجہ معاشی تفاوت اور غربت کو ختم کرنے اور ضرورت مندوں کی کم از کم بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے موجودہ نظام زکوٰۃ میں اصلاح پھر دیانندارانہ وصولی اور دیانندارانہ تقسیم ضروری ہے باقی سارے اقدامات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ

کسے نہ باشد در جہاں محتاج کس

نکتہ شرع مبیں این است و بس

حوالہ جات و حواشی

- ۱ ابن حزم، المحلی جلد ۳ ص ۲۵۵ طبع مصر (تحت مسئلہ نمبر ۷۵)
- ۲ مشکوٰۃ المصابیح (کتاب الرقاق) ص ۲۵۰ طبع کراچی
- ۳ (الف) بحوالہ ڈاکٹر نور محمد غفاری: "اسلام کا معاشی نظام" ص ۹۷ دیال سٹوڈنٹس لائبریری لاہور۔
سورہ آل عمران: ۱۹
- ۴ سورہ البقرہ: ۸۵-۲۰۸
- ۵ سورہ الشوری: ۱۳، سورہ النساء: ۱۶۳-۱۶۵
- ۶ سورہ المائدہ: ۳
- ۷ سورہ المائدہ: ۶۶-سورہ الاعراف: ۹۶
- ۸ سورہ الملک: ۱۵
- ۹ (الف) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری: الجامع الصحیح ۱: ۳۰۱ طبع کلاں کراچی۔
(ب) محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۱: ۱۲۶-۱۲۵ طبع بیروت۔
(ج) احمد عبد الرحمن البنا، فتح الربانی تریب مسند احمد ۲: ۱۹۳ طبع قاہرہ
(د) حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح بخاری ۴: ۱۹۳ طبع لاہور، ۱۹۸۱ء
(ه) علی بن برہان الدین طبری: سیرت حلبیہ ۱: ۲۱۵ طبع مصر
(و) بدر الدین عینی: عمدۃ القاری شرح بخاری ۱۲: ۸۰ طبع بیروت
(ز) حافظ نور الدین عینی: مجمع الروادینج الفوائد ۹: ۲۲۱ طبع قاہرہ
مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۱ صحیح بخاری (کتاب البیوع) ۱: ۲۷۸ طبع کلاں کراچی۔
صحیح بخاری (کتاب البیوع) ۱: ۲۸۷ (کتاب الزکوٰۃ) ۱: ۱۹۹
(الف) شمس الامین سرخسی: البیوض ۳: ۳۰۵ طبع مصر
(ب) ابن حجر عسقلانی: الاصابہ فی تمییز الصحابہ (ترجمہ حضرت سعد انصاری)
ابن اثیر الجزیری: اسد الغابہ ۲: ۲۶۶ (ترجمہ حضرت سعد انصاری) طبع طہران
سورہ النساء: ۱۰۰
مشکوٰۃ ص ۱۶۳ (باب من لا یحل لہ المسئلۃ) طبع کلاں کراچی

- ۱۶ سورہ الانعام، آخری آیت۔ سورہ الزخرف: ۳۲
- ۱۷ مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۲ طبع سعید کمپنی کراچی
- ۱۸ مسلم شریف (کتاب الزکوٰۃ باب الخس علی الصدقہ) ۱: ۳۲۷ طبع کلاں کراچی
- ۱۹ صحیح مسلم (کتاب الملقطہ) ج ۲ ص ۸۱ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی
- ۲۰ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی: "اسلام کا نظریہ ملکیت" طبع اسلامک پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۶۸ء
- ۲۱ ابن حزم "محلی" ج ۳ ص ۲۵۴ مسئلہ ۷۵ طبع مصر
- ۲۲ شامک ترمذی: باب ما جاء فی توضیح رسول اللہ ﷺ
- ۲۳ صحیح بخاری ۱: ۱۸۷ طبع کلاں کراچی
- ۲۴ زغلول۔ موسوعۃ اطراف الحدیث (تحت انا)
- ۲۵ صحیح بخاری کتاب فی الاستقراض باب الصلوٰۃ علی من ترک دینا۔ کتاب الفقہات باب قول النبی من ترک دینا و اضیاعا قالی۔
- ۲۶ ڈاکٹر یوسف القرضاوی: مشکلات الفقہ و کیف عالما الاسلام (اردو ترجمہ بنام اسلام اور معاشی تحفظ) ص ۶۳-۶۴ طبع لاہور
- ۲۷ ایضاً
- ۲۸ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں کتب فقہ وحدیث متعلقہ ابواب
- ۲۹ (الف) ابو عبید: کتاب الاموال (اردو) ۱: ۳۳۷ طبع اسلام آباد
(ب) دربار قیصر میں معاذ بن جبل کی تقریر (فتوح الشام از دی ص: ۱۰۵ اکلکتہ)
دیکھیے: (الف) صحیح بخاری ۲: ۹۵۶، طبع کلاں کراچی
(ب) صحیح مسلم ۲: ۴۰۱ طبع کراچی
(ج) مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳: ۱۳ طبع کراچی
(د) صحیح ابن حبان ۹: ۸۸ طبع شیخوپورہ پاکستان
- ۳۰ ملاحظہ ہو: (الف) سیرت نبویہ لابن کثیر ۳: ۱۳ طبع قاہرہ
(ب) سیرت حلبیہ ۳: ۳۵۱-۳۵۲ طبع مصر
(ج) امام احمد بن حنبل: کتاب الزہد ص: ۶۹ دار الفکر

(د) الماوردی: اعلام النبوة: ۱۹۹ طبع ازهر، مصر

(ه) ابن جوزی: کتاب الحدائق: ۲۹۷ بیروت

۳۲ ذاکر محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص: ۲۳۴ طبع کراچی

۳۳ ملاحظہ ہو: (الف) صحیح بخاری: ۱: ص: ۴۴۷، طبع کراچی

(ب) صحیح مسلم مع شرح نووی: ۱: ص: ۴۸۰ طبع کراچی

(ج) امام احمد: کتاب الزہد ص: ۹۷ دار الفکر

(د) مسند ابی یعلیٰ: ۱: ۱۱۱-۱۱۲

(ه) بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۳۵ بیروت، مکتبہ اثریہ لاہور

ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۵۰۱ طبع بیروت

۳۴ مشکوٰۃ، باب فضل الفقراء ص: ۴۴۹

۳۵ سنن ابی داؤد (کتاب الادب) ۲: ۱۱۷ ص: ۱۷۱ طبع کراچی

۳۶ سنن ابی داؤد (کتاب اللباس) ۲: ۵۷۲

(الف) سنن ابی داؤد: ۲: ۵۵۷

۳۷ سورة النساء: ۵

۳۸ بھاص: احکام القرآن تحت آیت

۳۹ مجمع الزوائد وفتح القوائد للبیہقی (باب الکسب و التجارة والحث علی طلب الرزق)

۴۰ البیہقی: ۲: ۲۲۲

۴۱ بخاری کتاب الزہد

۴۲ سورة الکہف: ۳۲-۳۳ سورة الواقعة: ۶۳-۶۴

۴۳ مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۸: ۵۸۶

۴۴ دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ۱: ۳۱۴، طبع کلاں کراچی

(ب) کتاب الخراج لامام ابی یوسف ص: ۶۵-۶۴ بیروت

(ج) المحلی لابن حزم: ۶: ۲۳۸ مسئلہ ۱۳۳۸ مصر

(د) سنن ابی داؤد: ۲: ۴۷۷ طبع کلاں کراچی

(ه) زیلعی نصب الراية (کتاب الغصب)

۴۵ دیکھیے: (الف) کتاب الخراج لابی ابن آدم ص: ۹۳ طبع بیروت

(ب) ابویعید: کتاب الاموال (اردو) ۱: ۲۶۱ طبع اسلام آباد

(ج) سنن ابی داؤد: ۲: ۴۳۵ طبع کراچی

۴۶ بدائع الصنائع للکاسانی: ۶: ۱۹۴

۴۷ (الف) سنن ابی داؤد: ۲: ۴۳۵ طبع کلاں کراچی

(ب) ابویعید: کتاب الاموال (اردو) ۱: ۲۶۱ اسلام آباد

(ج) بیہقی ابن آدم، کتاب الخراج ص: ۹۳ بیروت

۴۸ سنن ابی داؤد: ۲: ۴۹۲ طبع کلاں کراچی

۴۹ بدائع الصنائع للکاسانی (کتاب الشرب) ج: ۶: ۲۵۲ (اردو ترجمہ)

۵۰ (الف) صحیح مسلم: ۲: ۱۸ طبع کلاں کراچی

(ب) سنن ابی داؤد: ۲: ۴۳۵ طبع کلاں کراچی

(ب) سنن ابی داؤد: ۲: ۴۳۵ طبع کلاں کراچی

(ج) جامع ترمذی ص: ۲۰۴ طبع کلاں کراچی

(د) بیہقی ابن آدم (کتاب الخراج ص: ۹۷ بیروت)

۵۱ طحاوی: شرح معانی الآثار: ۲: ۲۶۱ طبع دہلی۔

۵۲ سورة الحدید: ۲۵۔ سورة الاعراف: ۳۶۔ سورة النحل: ۲۳۳۔ سورة سبا: ۱۱-۱۰

۵۳ مشکوٰۃ ص: ۲۴۱ طبع کلاں کراچی

۵۴ امام غزالی: احیاء علوم الدین (باب فضل الکسب) ۲: ۶۳

۵۵ شاہ ولی اللہ: حجة اللہ الباقی (ابواب طلب الرزق) ج: ۲

۵۶ سورة الانفال: ۶۱

۵۷ لا ادری: الاحکام فی اصول الاحکام: ۱: ۱۵۸

۵۸ مجلۃ الاقتصاد الاسلامی عدد ۴۷ ص: ۶ شوال ۱۴۱۵ھ

۵۹ سورة جمہ: ۱۵، سورة النساء: ۲۹، سورة قاطر: ۱۲۱۔ سورة البقرة: ۱۶۳-۱۷۵-۱۷۹

۶۰ (الف) سیرت حلبیہ: ۱: ۱۲۱ تا ۱۲۳ طبع بیروت

(ب) طبقات ابن سعد: ۱: ۱۲۱ طبع بیروت

۶۱ سورۃ المؤمن: ۸۴، ۸۵، ۸۸۔ سورۃ البقرۃ: ۲۸۳۔ سورۃ نور: ۳۳

۶۲ سورۃ حدید: ۷

(ب) تفسیر کبیر لکرازی: ۲۹: ۲۱۶ مصر

۶۳ سورۃ الحشر: ۷

۶۴ سورۃ الزاریات: ۱۹

۶۵ سورۃ البقرۃ: ۸۳، ۱۷۷، ۲۱۵۔ سورۃ التوبہ: ۶۰

۶۶ سورۃ البقرۃ: ۲۷۹

۶۷ صحیح بخاری (کتاب الزکوٰۃ): ۱: ۲۰۳

☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دور حاضر میں مذہبی انتہا پسندی کا رجحان اور اس کا خاتمہ

تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں ☆

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الرؤف الرحیم الکریم اما بعد:

امت مسلمہ کی نا اتفاقی، عملی اعتبار سے نظام اسلام سے دوری، تمام وسائل ہونے کے باوجود اقتصادی معاشی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پستی، اکثر اسلامی ممالک میں حکمرانوں کی عوام میں جڑیں اور خلافت کا جمہوری و شورائی نظام نہ ہونے کے باعث نفسیاتی کمزوری، مفاد پرستی، دینی بے حیثی، ذاتی اقتدار کی خاطر بڑی طاقتوں کی کاسہ لیس اور آلہ کار بننے کی پالیسی، غاصب اقوام کے ظلم و جبر کے خلاف رد عمل کے طور پر حریت پسندوں اور مجاہدین کی بعض اوقات بے محل کاروائیوں اور فدائی حملوں اور مسلمان نوجوانوں میں جذبہ جہاد کی بیداری جیسی وجوہات اور سب سے بڑھ کر استبدادی استعماری اور صیہونی قوتوں کے اسلام کے خلاف مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے مغربی میڈیا اور پریس نے سوچے سمجھے منصوبے کئے تحت اس وقت ”کلمۃ حق ارید بہا الباطل“ کے مصداق دنیا میں نام نہاد امن قائم کرنے کے نام پر مسلمانوں کے خلاف ”مذہبی انتہا پسندی، رجعت پسندی، تشدد اور دہشت گردی“ جیسے یک طرفہ و بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈے کی ہم زور و شور سے شروع کر رکھی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا المیہ اور افسوس ناک امر یہ ہے کہ اکثر اسلامی حکومتوں نے ان من گھڑت الزامات کو بلا تحقیق اور بلا ادنیٰ غور و خوض اس طرح قبول کر لیا ہے اور اس طرح ”آمنّا و صدّقنا“ کہا ہے کہ کسی آسمانی وحی کو بھی اس طرح قبول نہ کیا ہوگا۔

☆ یہ مقالہ قومی سیرت کانفرنس ۲۰۰۴ء، ۱۲۳۵ھ کے لیے لکھا گیا۔ نیز ماہنامہ سوائے حجاز لاہور

میں ستمبر تا نومبر ۲۰۰۴ء قسط وار شائع ہوا۔

بہر کیف آئندہ سطور میں زیر بحث عنوان کے حوالے سے پہلے ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ مذہبی انتہاپسندی ہے کیا؟ اس کی کون کون سی صورتیں شرعی اعتبار سے ممنوع اور ناپسندیدہ ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے اور کون سی صورتوں پر غلط اطلاق کیا جا رہا ہے۔ پھر ان تمام صورتوں میں تعلیمات و ہدایات نبوی ﷺ اور اسوہ رسول ﷺ کیا ہے؟

انتہاپسندی کا معنی و سبب

”انتہاپسندی“ کا لفظ کوئی ایسا مطلق اور مشکل لفظ نہیں جس کی تحقیق کے لیے ہمیں لمبی چوڑی بحث اور لغت کی کتابیں کھگانے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ لفظ عربی اور فارسی کے دو الفاظ سے مرکب ہے۔ اس کا لفظی و لغوی معنی کسی چیز کی آخری حد اور اخیر کنارے کو انتخاب کر لینا اور چن لینا کے ہیں۔ اس حوالے سے مذہبی انتہاپسندی کا معنی یہ ہوگا کہ مذہبی عقائد و اعمال اور مسائل جن کے متعدد پہلو ہوں یا جن کے بارے میں کئی اقوال و آراء ہوں تو ان میں سے اپنی پسند کے ایک ہی نقطہ نظر کو اپنانا اور دوسرے نقطہ نظر کو غلط سمجھنا یا مذہبی اعمال و احکام اور امر و نواہی کو ان کے اصل درجہ و شرعی حیثیت سے گھٹا دینا یا بڑھا دینا دوسرے لفظوں میں ان کے اندر افراط و تفریط سے کام لینا۔ یا مکلفین کی قوت و استعداد اور حالات کا لحاظ کیے بغیر سب پر یکساں حکم لگانا وغیرہ۔ یہی سوچ اور طرز عمل مذہبی انتہاپسندی کا بڑا سبب ہے۔

مذہبی انتہاپسندی کی چند صورتیں

(۱) اپنا مذہب زبردستی منوانا

مذہبی انتہاپسندی کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنا مذہب و عقیدہ بلا دلیل اور دوسرے آدمی کی دلی رضا و رغبت کے بغیر زبردستی اور دھونس سے اس پر ٹھونسا جائے۔ دوسرے لفظوں میں جبر و اکراہ کے ذریعے دوسروں کو اپنے مذہبی افکار و نظریات اور عقائد کا قائل بنایا جائے۔ اسلام اور تعلیمات نبوی ﷺ میں اس قسم کی مذہبی انتہاپسندی کی قطعاً گناہ نش نہیں۔

اسلام نے نہ صرف یہ کہ مذہب کی جبری اشاعت کو ناپسند کیا بلکہ اس کا فلسفہ بھی بتایا کہ مذہب زبردستی کی چیز نہیں کیونکہ اسلام میں مذہب کا اولین اور بنیادی واہم ترین جزو ایمان ہے جبکہ ایمان یقین و تصدیق قلبی کا نام ہے (۱) اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بھی بزور پیدا نہیں کر سکتی بلکہ تیز سے تیز تلوار کی نوک بھی کسی لوح دل پر یقین کا ایک حرف بھی نقش نہیں کر سکتی۔ عالم کی تمام قوتیں بھی اگر یہ چاہیں کہ جبر و اکراہ سے کسی کے قلب کو مطمئن کر دیں تو ناممکن ہے۔ تیغ و تیر اور خنجر سے کوئی عقیدہ دل میں نہیں اتاراجا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا:

”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْبُكَ لِلدِّينِ الرَّشِيدِ“ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)
دین (کے قبول کرنے) میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں (کیونکہ)
ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔

دوسری جگہ فرمایا:

”وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ (سورۃ الکہف: ۲۹)

اور (اے پیغمبر!) آپ اعلان کر دیں کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آچکا ہے۔ سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔

کسی دین کو زبردستی پھیلانا اسلام کی نگاہ میں ایک ایسا فعل ہے جس سے رسول مکرّم ﷺ کی شان کو اس نے بہت بلند سمجھا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (سورۃ یونس: ۹۹)
اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو (اے پیغمبر!) کیا آپ لوگوں کو مجبور

کریں گے حتیٰ کہ وہ مؤمن بن جائیں۔

اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لیے لڑنا جائز ہے۔ اور اس کے لیے خود رسول ﷺ کی حیات طیبہ میں متعدد غزوات و سرایا کی مثال موجود ہے۔ جس سے مخالفین اور معاندین نے بزم خویش یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ لڑائیاں صرف اس لیے لڑی گئیں کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا جائے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی کافر و غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو اور نہ سیرت طیبہ سے کوئی ایسا واقعہ دکھایا جاسکتا ہے جس میں کسی کو زبردستی تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں تو حضور اکرم ﷺ کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ:

”اور اگر (لڑائی میں) مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام (قرآن مجید) سن لے۔ پھر اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ (حکم) اس لیے ہے کہ یہ قوم لاعلم ہے“ (سورۃ توبہ: ۶)

یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے اس کو پناہ نہ دو بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو پناہ دے کر اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے اور اس کو کلام الہی سنایا جائے تاکہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہو گا اس کی تبدیلی مذہب کا محرک تلوار نہیں بلکہ قرآن مجید کی حقانیت ہوگی۔

اسلامی جہاد (جسے آج مغربی میڈیا ”دہشت گردی“ قرار دے کر اصل حقائق اور اہل اسلام کے خلاف اپنے ناپاک عزائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے) کا ایک مستقل اصول و ضابطہ اور مشہور قانون ہے کہ لڑائی سے قبل میدان جنگ میں برسرِ پیکار دشمن کے سامنے پہلے دو باتیں یا آپشن پیش کی جائیں۔ اول یہ کہ تم کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو تو تم دین حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہو جاؤ گے اور اگر یہ بات منظور نہ ہو تو اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو قبول کر لو۔ اس صورت میں

تمہارے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ہوگی۔ اگر وہ ان دو باتوں میں سے کوئی بات قبول کر لیں تو ان سے لڑنا جائز نہیں۔

یہ قانون جو سر تا پا امن پسندی سلامت طلبی اور خونریزی سے بچنے کی آخری کوشش پڑتی ہے، اس کو دشمنانِ دین نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانے کی تعلیم دی۔ جبکہ رحمتِ عالم ﷺ کا دامن اس الزام بلکہ بہتان سے یکسر پاک ہے۔ (۲)

(۲) دوسرے مذاہب کو برداشت نہ کرنا

مذہبی انتہا پسندی کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے کسی مذہب و عقیدہ کو دیکھنے اور اس کے ماننے والوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسلام اس قسم کی مذہبی انتہا پسندی کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس نے دوسرے مذہب کے پیروکاروں کو ان کے پسندیدہ مذہب کے عقائد و نظریات کے مطابق عبادت اور معاشرتی معاملات طے کرنے کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ مشترک اور مسلمہ امور کی بنیاد پر انہیں اتحاد کی بھی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ..... اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ“ (سورۃ آل عمران: ۶۴)

(اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہمارے (مسلمانوں) اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے۔

پھر ایک مسلمان کی اپنے مذہب و عقیدہ اور اپنے معبود حق کے ساتھ محبت و

عقیدت اور جذباتی لگاؤ ایک فطری امر ہے۔ اس جذباتی لگاؤ کی وجہ سے بعید نہیں کہ کوئی آدمی محبت الہی اور تبلیغ اسلام کے جوش و جنون میں دوسرے مذاہب کے معبودان باطل اور ان کے نزدیک مقدس ہستیوں کو دشنام طرازی کرنے لگے جس کے نتیجے میں معبودان باطل کے پیروکار معبود حقیقی کی شان میں زبان درازی کے مرتکب ہوں اور یوں فرقہ وارانہ و مذہبی فسادات کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے سختی سے ہدایت فرمائی گئی:

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ“ (سورۃ الانعام: ۱۰۸)

اور (اے اہل ایمان) دشنام نہ دو ان معبودوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ (کفر و شرک کی) حد سے گزر کر ازراہ جہالت اللہ (جل شانہ) کو گالیاں بکتے لگیں۔

علاوہ ازیں دوسرے مذہب کے انبیاء کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے کیا عقیدہ، کیا سوچ اور کس طرح کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے سید سلیمان ندوی نے متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے محمد رسول اللہ ﷺ کا نقطہ نظر یہ تحریر فرمایا ہے کہ:

”ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ کے سوا کسی اور کو پیغمبر ماننا ضروری نہیں۔ ایک عیسائی تمام دوسرے پیغمبروں کا انکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے۔ ایک ہندو تمام دنیا کو پیچھے شور اور چنڈال کہہ کر بھی پکا ہندو رہ سکتا ہے۔ ایک زردشتی تمام عالم کو بحر ظلمات کہہ کر بھی نورانی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ کر بھی دینداری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ ناممکن کر دیا ہے کہ کوئی ان کے پیروی کا دعویٰ کر کے ان سے پہلے کسی پیغمبر کا

انکار کر سکے..... غرض کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی یکساں صداقت و حقانیت راست بازی اور معصومیت کا اقرار نہ کرے۔“ (۳)

کتب الہی پر ایمان کی بحث میں سید موصوف لکھتے ہیں:

”یہود تورات کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ عیسائی توراۃ کے احکام نہیں مانتے لیکن اس کی اخلاقی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں تاہم انجیل سے پہلے کی دوسری زبانوں اور ملکوں کی آسمانی کتابوں کی نسبت مسلمانوں کی طرح ادب اور احتیاط کا پہلو بھی اختیار نہیں کرتے، پارسی اوستا کے باہر خدا کے کلام ہونے کا شبہ بھی نہیں کر سکتے اور برہمن ویدوں کے باہر خدا کے فیضان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن پر ایمان لانے والا مجبور ہے کہ صحیفہ ابراہیم، توراۃ، زبور اور انجیل کو خدا کی کتابیں یقین کرے اور دوسری اگلی آسمانی کتابوں کو جن میں آسمانی تعلیمات کی خصوصیتیں پائی جاتی ہوں تکذیب نہ کرے کہ ان کا کتب الہی ہونا ممکن ہے۔“

پھر تھوڑا سا آگے چل کر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی اس تعلیم نے دنیا میں امن امان اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کے پیدا کرنے میں کتنا عظیم الشان حصہ لیا ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد و شریعت کی سخت پیروی کے باوجود دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ مشارکت اور میل جول کے لیے آمادہ کیا اور مجوسیوں صابیوں یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر مختلف ملکوں میں ان ملکوں کے مناسب مختلف تمدنوں کی بنیاد رکھنے کی ان میں قوت کو پیدا کیا۔“ (۴)

نبی رحمت ﷺ نے غیر مسلم اقوام اور دیگر مذاہب کو کس خندہ پیشانی سے برداشت فرمایا اور کس طرح مذہب و عقیدہ کی آزادی عنایت فرمائی۔ اس کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تاہم یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہونے والے نبی رحمت ﷺ کے دو معاہدوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ، یثاق مدینہ اور اہل نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ معاہدہ۔ ان معاہدوں میں دیگر انسانی و معاشرتی حقوق پر مشتمل دفعات کے علاوہ ان کے ساتھ جس مذہبی رواداری کا شاندار مظاہر کیا گیا اس کی نظیر پوری مذہبی تاریخ اور خود یہودیت و عیسائیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ معاہدے مختلف عقائد، مذاہب، قبائل اور جماعتی وابستگی رکھنے والوں کو اعلیٰ انسانی مقاصد کی خاطر ایک نظام میں متحد کر دینے کی بے نظیر مثالیں ہیں۔ چنانچہ یثاق مدینہ میں یہودیوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے درج ذیل دفعات قابل ذکر ہیں:

☆ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

☆ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ (۵)

نامور عرب محقق اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے اس معاہدہ کا جو تجزیہ کیا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:

”یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدولت حضرت محمد ﷺ نے آج

سے چودہ سو سال قبل ایک ایسا ضابطہ انسانی معاشرہ میں قائم کیا جس

سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ مذہب کی

آزادی کا حق حاصل ہوا، انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی۔“ (۶)

اسی طرح نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی رحمت ﷺ نے جو تاریخی معاہدہ

فرمایا اور اس میں ان کو جو مذہبی آزادی اور حقوق عنایت فرمائے، اس کی نظیر بھی مذہبی تاریخ

میں نہیں ملتی۔ اس معاہدہ کی درج ذیل دفعات قابل ملاحظہ ہیں:

☆ نجران اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے پوری پوری ذمہ داری ہے۔

☆ ان کے خون ان کے مال ان کی ملت ان کے گرجے ان کے مذہبی رہنما ان کے پادری اور ان کے موجودہ غائب کے حقوق کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔

☆ اسی طرح ہمیں یہ حق نہ ہوگا کہ ہم ان کے کسی پادری بشپ یا مذہبی رہنما کو تبدیل کریں۔ نہ ہی انہیں جنگی مہمات کے لیے جمع کیا جائے گا۔ (۷)

البتہ مذہب ورائے کی اس آزادی اور برداشت کی کچھ حدود متعین ہیں۔ اگر کوئی

غیر مسلم اسلامی ریاست میں ان حدود کو توڑتے ہوئے اللہ و رسول ﷺ اور شعائر اللہ کی

توہین کا مرتکب ہوگا اور اسلام دشمنی سے باز نہیں آئے گا تو کعب بن اشرف اور چند دوسرے

معاندین کی طرح اس کی گردن اڑادی جائے گی۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے بلکہ

اس لیے کہ اس نے ان حدود کو توڑا اور اسلام دشمنی کا ارتکاب کیا ہے جیسا کہ فتح مکہ کے موقعہ

پر سارے اہل مکہ کی معافی کے باوجود چند شیاطین اور گستاخوں کو قتل کر دیا گیا۔

اس کے برعکس آج کشمیر فلسطین عراق افغانستان وغیرہ کے مسلم علاقوں میں حریت

پسندوں اور مجاہدین اسلام کی اپنے اپنے ملک و وطن پر ناجائز قبضہ اور استبدادی قوتوں کی طرف

سے ان کے جائز و عام انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف جدوجہد آزادی اور احتجاجی تحریک پر آج

جس طرح مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے الزامات لگائے جا رہے اور جملہ مسلمانوں کو

انتہا پسند اور دہشت گرد ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور یہود و نصاریٰ اور دیگر

استعماری طاقتوں کے حدود مجہد مظالم اور ان کی مذہبی انتہا پسندی سے جس طرح چشم پوشی کی جا رہی

اور ان کے ہولناک مظالم پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ کہنا بڑا تباہی ہے کہ:

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

۰ مذہبی انتہاپسندی کے حوالے سے یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کی تاریخ دوسرے مذاہب پر ظلم و ستم قتل و غارت، بربریت، سفاکیت اور چنگیزی کی ہولناک داستانوں سے بھری پڑی ہے (۸) اور آج بھی کشمیر، فلسطین، افغانستان اور عراق کے نہتے اور بے قصور مسلمانوں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے احتجاج کے باوجود ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، وہ دنیا سے مخفی نہیں۔

(۳) دین میں غلو

مذہبی انتہاپسندی کی ایک خطرناک اور مہلک صورت دین میں ”غلو“ سے کام لینا ہے۔ ”غلو“ کا معنی ہے ”حد سے تجاوز کرنا“ (۹) اور دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں دین نے جو حد و مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جائیں مثلاً انبیاء کی تعظیم کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں سب سے افضل جانے۔ اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا اعتقادی غلو ہے۔ (۱۰)

قرآن وحدیث میں اس قسم کی ”مذہبی انتہاپسندی“ یا ”غلو فی الدین“ سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا:

”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ“ (سورۃ النساء: ۱۷۱)

اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔

دوسری جگہ فرمایا گیا:

”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ“

(سورۃ المائدہ: ۷۷)

(اے پیغمبر!) فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہر کرتے ہوئے معصوم

بنا ڈالا اور ان کو بھی حرام و حلال کے اختیار سے نوازدیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ“

(سورۃ التوبہ: ۳۱)

انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔

یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ (۱۱)

اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا گیا ہے:

نبی اکرم ﷺ نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے خدشہ کے پیش نظر اپنے بارے

میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا:

”لَا تَطْرُونِي كَمَا اطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا

اَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“ (۱۲)

تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ

بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں پس تم

مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔

ایک دوسری حدیث میں غلو فی الدین سے بچنے کی یوں تاکید فرمائی:

”اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِي الدِّينِ فَاِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

بِالْغُلُوفِي الدِّينِ“ (۱۳)

دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں دین میں غلو کے

باعث ہی ہلاک ہوئیں۔

لیکن افسوس اس تنبیہ کے باوجود بھی امت محمدیہ کے بعض لوگ اس غلو سے محفوظ

نہ رہ سکے جس میں عیسائی جتلا ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر اور صالح بندوں کو

خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا۔ اسی طرح فقہاء مجتہدین کی تقلید کے مشروع معاملے میں

بھی بعض غالی قسم کے مقلدین حد سے گزر گئے اور ائمہ مجتہدین کے اجتہادی اقوال و آراء کو

خود ائمہ مجتہدین کی ہدایات (۱۳) کے برعکس حرف آخر اور پتھر کی لکیر بنی نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے بھی مقدم سمجھنے لگے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقلید کے معاملے میں اس قسم کے غلو کا شکوہ و کرب متعدد مقامات پر ظاہر کیا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ (۱۵)

چنانچہ ایک فقیہ نے تو یہ کہہ کر غلو کی حد کر دی کہ:

”ہر وہ آیت جو اس طریقہ کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو ماول ہے یا منسوخ اور اسی طرح جو حدیث اس قسم کی ہو، وہ ماول یا منسوخ ہے۔“ (۱۶)

اسی طرح کے غلو کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے:

”سماع (قوالی) کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں منعقدہ ایک مذاکرہ میں معروف چشتی صوفی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہیؒ نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت میں جب ایک حدیث نبوی ﷺ بیان کرنا چاہی تو مقابل علماء احناف نے یہ کہہ کر سننے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ملک میں فقہی روایات احادیث پر مقدم ہیں اور بعض نے کہا کہ ہم ان احادیث کو نہیں سننا چاہتے کیونکہ ان سے امام شافعیؒ نے تمسک کیا ہے اور وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں“ (۱۷)

الخصر تعلیمات نبوی ﷺ میں اس قسم کے غلو کی قطعاً گنجائش نہیں۔

(۴) عبادات و تکالیف شرعیہ میں تشدد و تعق

تمام عبادات اور تکالیف شرعیہ میں تخفیف، آسانی، عدم حرج اور بقدر استطاعت تکلیف کی رعایت شریعت اسلامیہ کا اصل الاصول اور ایک امتیازی خصوصیت ہے (۱۸)

یہی وجہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے عمال حکومت اور دیگر صحابہؓ کو متعدد مواقع پر احکام شریعت کے نفاذ میں عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا اور دشواریاں پیدا کرنے سے منع فرمایا۔ (۱۹)

اس کے باوجود عبادات اور دیگر دینی معاملات میں تشدد اور تعق کو اختیار کرنا بھی مذہبی انتہاپسندی کی ایک صورت ہے۔ تشدد فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی شرعی حکم کے دو پہلو ہوں ایک آسان اور دوسرا اس کی نسبت مشکل۔ اب ایک جذباتی آدمی اگر ہمیشہ مشکل پہلو اختیار کرتا ہے تو یہ ”تشدد فی الدین“ ہے اور تعق کے معنی ہیں کسی معاملے میں بہت گہرا چلا جانا اور تعق فی الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو خواہ مخواہ مشکل بنا دے۔ مذہبی و دینی انتہاپسندی کی یہ شکل بھی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے اور شرعی اعتبار سے ایک ناپسندیدہ امر ہے۔ کیونکہ یہ طرز عمل نبی رحمت ﷺ کے ذاتی طرز عمل اور آپ ﷺ کے فرمان کے خلاف ہے۔ چنانچہ محدثین نے آپ کا یہ عام معمول نقل کیا ہے کہ

”ماخبر رسول اللہ ﷺ فی امرین الاختار ایسرهما مالم

یکن الثما فان کان اثما کان ابعد الناس منه“ (۲۰)

رسول مقبول ﷺ کو جب بھی دو معاملات میں اختیار دیا گیا (کہ ان میں سے ایک کو اختیار فرمائیں) تو آپؐ نے ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ پھر اگر آسان معاملہ بھی گناہ کا ہوتا تو آپ ﷺ سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور رہنے والے ہوتے۔

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من ابتلی ببلیتین فعليه ان یختار اھونھما“ (۲۱)

جو آدمی دو آزمائشوں، مصیبتوں سے آزمایا جائے اس پر لازم ہے کہ ان میں سے آسان، ہلکی کو اختیار کرے۔

ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان الدین یسرولن یشادالدین احد الاغلبه

فسدواوقاربوا وبشروا“ (۲۲)

بے شک دین سراسر آسان ہے اور کوئی آدمی دین کے آسان حکم کو چھوڑ کر مشکل حکم اختیار کر کے دین کا مقابلہ کرنا چاہے گا تو دین بہر صورت اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا راہ راست اختیار کرو۔ دین میں تشدد چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو اور رحمت خداوندی سے بشارت حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ نے عبادت کے جوش میں جب اس قسم کے تشدد دینی عبادت کا ارتکاب کیا تو آپؐ نے سختی سے منع فرمادیا مثلاً:

۱۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کے متعلق نماز میں لمبی قراۃ کی وجہ سے لوگوں کے لیے دشواری پیدا کرنے کی شکایت ہوئی تو آپؐ نے۔ حضرت معاذ سے باز پرس کرتے ہوئے فرمایا ”أَفْتَانُ أَنْتَ“ (کیا تم دین میں فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو) پھر انہیں اور ہر امام کو مختصر نماز پڑھانے کی ہدایت فرمائی۔ (۲۳)

۲۔ حضور اکرم ﷺ کے ذاتی طرز عمل کے خلاف جب ایک صحابی نے یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا تو یہ سن کر آپؐ نے ان معاملات میں اپنے اعتدال پسندانہ طرز عمل کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ”مَنْ رَغِبَ عَنْ مَسْنَدِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں) (۲۴)۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے لگا تار روزانہ روزہ رکھنے کے مطالبے بلکہ اصرار کے باوجود انہیں ”صوم داؤد“ سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت نہ دی۔ (۲۵)

۴۔ صحابہ نے آپؐ کی دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیئے تو منع فرمادیا۔ (۲۶)

۵۔ عبادت کے لیے بندھی سیدہ زینب کی رسی کھلوا دی (۲۷) وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح شرعی معاملات و احکام میں احکام کی درجہ بندی (فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروہ اولی عدم اولی وغیرہ) کا لحاظ نہ کرتے ہوئے کسی مستحب یا سنت چیز کو فرض و واجب کا درجہ دینا اور مکروہ یا عدم اولی کو حرام کے درجے میں تصور کرنا بھی ناجائز، ایک قسم کی انتہا پسندی اور دین میں تنگی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔

(۵) اجتہادی و فروعی مسائل میں تعصب و تکفیر بازی

شریعت کے وہ احکام جو اپنے ثبوت اور صحت کے اعتبار سے قطعی نہیں۔ جن پر دین اور ایمان کا دار و مدار نہیں اور ان کے بارے میں شارع علیہ السلام سے ایک سے زیادہ اور بظاہر متعارض ارشادات منقول ہیں یا قرآن و سنت میں ان کی تعبیر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جو ایک سے زیادہ معانی کے احتمال رکھتے ہوں یا ان کی بنیاد قیاس و رائے پر رکھی گئی ہو یا پیش آمدہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے شرعی حکم میں فقہاء و مجتہدین کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر اور بیدار مغزی کی علامت ہے۔ ایسا اختلاف شریعت کی نگاہ میں مذموم اور خلاف شریعت نہیں بلکہ محمود ہے۔

اس قسم کے اختلاف کے شرعی جواز پر معروف اصولی فقیہ امام شاطبیؒ نے المواقفات جلد چہارم کتاب الاجتہاد کے ”تیسرے مسئلہ“ میں تفصیلی بحث کی ہے اور پھر شاہ ولی اللہ محدیث دہلویؒ اور دیگر علماء کے علاوہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس اجتہادی اختلاف کے ”منشاء الہی“ اور ”مرضی رسول ﷺ“ ہونے کے ثبوت میں اپنے ”مقدمہ تدوین فقہ“ میں کوئی ڈیڑھ سو صفحات کے قریب بڑی مدلل اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غیر منصوص مسائل اور درج بالا قسم کے احکام میں صحابہ کرامؓ کے درمیان نبی رحمت ﷺ کی زندگی میں بھی اختلاف ہوا جس کی آنجنابؐ نے تائید فرمائی۔ (۲۸) اور آپؐ کے وصال کے بعد بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ خلافت سے لے کر جمع قرآن، حروب ارتداد، جیش اسامہ کی روانگی، سواد عراق کی زمینوں کی تقسیم، یزید کے

خلاف مسئلہ خروج جیسے مسائل کے پہلو پہ پہلو، وضو طہارت عبادات اور معاملات کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلافات سامنے آئے اور قائم رہے۔ (۲۹)

صحابہ کرامؓ کے یہی اختلافات آگے چل کر تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل کا سب سے بڑا سبب بنے۔ (۳۰) پھر صحابہ و ائمہ مجتہدین کا یہ اختلاف اور فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل، فقہ و اجتہاد کے فروغ، اجتہادی بصیرت اور فکر و نظر کی جلاء، علماء میں استنباط و استخراج احکام کے ملکہ میں ترقی اور سب سے بڑھ کرامت کے لیے وسعت، آسانی، رحمت اور شریعت پر عمل درآمد کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے۔ (۳۱)

ان اجتہاد و فروعی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقہی مذاہب و مسالک سے تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفحیک تذلیل و دشنام طرازی باہمی مخالفت اور بغض و عناد۔ دوسرے مسالک کی تفسیق، تکفیر، مشرک اور بدعتی کی بھتیجی حتیٰ کہ ”کافر کافر“ اور ”من شک فی کفرہ فقد کفر“ کافوتی بھی مذہبی انتہاپسندی کی ایک گھناؤنی صورت ہے جس نے امت کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے، اسے ہر حوالے سے کمزور کرنے اور امت مسلمہ کے خلاف دشمنان دین کی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور خطرناک منصوبوں کی تکمیل میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس قسم کے متعصب تشدد پسند اور انتہاپسند لوگوں کا درج بالا قسم کا نفرت انگیز رویہ نہ تو ان کے اپنے مسلک کی کوئی خدمت ہے اور نہ اسلام کی۔

دوسرے یہ طرز عمل صحابہ کرامؓ اور خود فقہی مسالک کے بانی ائمہ مجتہدین (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخر سے دعویٰ کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اور ان کے اسوۂ حسنہ کے خلاف ہے۔ یہ ائمہ مجتہدین اور ان کے براہ راست شاگرد متعدد مسائل میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف، خلوص و محبت، تعظیم و تکریم اور باہمی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ (۳۲)

تیسرے ائمہ مجتہدین کا اجتہادی مسائل میں یہ اختلاف بقول علامہ زاہد الکوثری صرف ایک تہائی مسائل میں ہے جبکہ دو تہائی مسائل میں اتفاق ہے اور جس ایک تہائی میں اختلاف ہے وہ بھی جائز و ناجائز کا نہیں بلکہ صرف اولیٰ و عدم اولیٰ کا اور اس حد تک ہے کہ ”احوط و ایسر“ اور ”افضل و بہتر“ کیا ہے؟ (۳۳)

چوتھے یہ مسالک اصولی و بنیادی طور پر بھی ایک ہیں (۳۴) اور شاہ ولی اللہ کے ایک کشف کے مطابق باطنی و روحانی طور پر بھی یکساں ہیں اور کسی کو دوسرے پر شرعاً کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ (۳۵)

پانچویں یہ کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر قرار دینا انتہائی نازک معاملہ ہے۔ چنانچہ فقہاء نے اس معاملے میں یہاں تک احتیاط برتی ہے کہ اگر کسی مسئلہ یا آدمی میں تناوے و جھوٹ کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام کا مؤید ہو تو مفتی اور قاضی کے لیے اولیٰ بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔ (۳۶) ان ساری چیزوں کے باوجود بعض ناعاقبت اندیش اور مفاد پرست لوگ پہلے بھی مسلکی اختلافات میں تعصب و غلو کا شکار ہوتے رہے۔ مثلاً ایک حنفی تشدد نے کہا:

”فلعنة ربنا اعداد مل علی من رد قبول ابی حنیفہ“ (۳۷)

(اس آدمی پر ریت کے ذرات کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو

جس نے امام ابو حنیفہؒ کے کسی قول کو رد کیا۔)

اسی طرح ایک شافعی مقلد گویا ہوئے:

”جب امام شافعیؒ سے کسی مسئلے میں دو قول منقول ہوں اور یہ نہ معلوم

ہو سکے کہ ان میں سے بعد کا قول کونسا ہے؟ تو وہ قول جو امام ابو حنیفہؒ

کی رائے کے مخالف ہو، وہ اس قول سے زیادہ رائج ہے، جو امام

ابو حنیفہؒ کے قول کے موافق ہو“۔ (۳۸)

علیٰ ہذا القیاس بعض غالی قسم کے غیر مقلدین نے قرآن و سنت کی واضح نصوص اور صحابہ و جمہور مسلمانوں کے تعامل کے برخلاف تقلید کو ”حرام“ اور تقلید کرنے والے مسلمان کو ”چوپائے کے برابر“ قرار دیا۔ (۳۹) اور آج بھی اس قسم کے جذباتی نادان اور کم علم لوگ دوسرے مسالک کی مساجد پر قبضہ کر کے محراب و منبر کو اپنے فرقہ وارانہ نظریات کے پرچار کا ذریعہ اور دوسرے مسالک کی مساجد امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں میں تخریب کاری کے ذریعے نمازیوں کو شہید کر کے اپنے مسلکی تعصب و تشدد اور غلو کا مظاہرہ اور بغض عناد کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں۔

آج کل ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بھی اسی مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے جبکہ صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اور خیر القرون کے لوگوں کو مسائل میں ہزار باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہ تھا۔ کیونکہ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”الصلوة واجبة علیکم خلف کل مسلم براکان او فاجرا“ (۴۱)

ہر مسلمان خواہ وہ نیک ہو یا بد، اس کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا تم

پر واجب ہے۔

ایک روایت میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”صلوا خلف کل من قال لا الہ الا اللہ وفي رواية خلف

کل ہر وفاجر“ (۴۱)

ہر کلمہ گو اور نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو۔

اسی طرح مسالک کی بنیاد پر مساجد کی تفریق و تقسیم حتیٰ کہ دوسرے مسلک کے

لوگوں کو اپنی مسجد میں داخل نہ ہونے دینا بھی انتہائی درجے کا تعصب ہے۔ جبکہ نبی

رحمت ﷺ نے مشرکین تک کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر بھصامؓ نے

سورۃ التوبہ کی آیت ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ کے تحت لکھا ہے کہ:

”ولم یکن اهل الذمة ممنوعین من هذه المواضع“

(ان مواضع یعنی مساجد میں اہل ذمہ کا داخلہ ممنوع نہیں ہے)

اور اس رائے کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے وفد قیس کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے اور حضرت ابوسفیان کے حالت کفر میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے رہنے سے استدلال کیا ہے۔ (۴۲)

مذہبی انتہا پسندی کا غلط اطلاق

(۱) اصولوں پر استقامت اور دینی حمیت

اسلامی اصولوں پر مضبوطی اور پوری ہمت و جرأت سے قائم رہنا، کسی بھی قیمت پر اصولوں سے پیچھے نہ ہٹنا اور سودے بازی نہ کرنا، باطل طاغوت ظلم و نا انصافی اور شتمان اسلام کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور کفر کے سامنے اپنی دینی حمیت و غیرت کا مظاہرہ کرنا مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کا مطلوب ایک مؤمن کے شایان شان اور اسوہ رسول ﷺ کی پیروی ہے۔ اس معاملے میں چلک دکھانا، مصلحتوں کو دیکھنا، پسپائی اختیار کرنا، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھنا، ڈر کے مارے ظالم کے سامنے کندھا پیش کر دینا اور نام نہاد دہشت گردی اور فرضی دہشت گردوں کے خلاف کاررائی کے نام پر غریب ممالک پر کھلم کھلا ظلم و بربریت میں طاغوتی قوتوں کے ساتھ تعاون کرنا رواداری اور روشن خیالی نہیں بلکہ دینی بے حیاتی بزدلی اور جرم ضعیفی ہے۔ جس سے متنبہ کرتے ہوئے شاعر مشرقؒ نے برسوں پہلے بتایا تھا۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

اللہ کریم نے تعریفی و توصیفی انداز میں اصحاب رسول ﷺ کا یہ امتیازی وصف بتایا ہے کہ:

”وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ (سورہ الفتح: ۲۹)

اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، کفار پر سخت ہیں۔

کفار پر اصحاب محمد ﷺ کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ درشتی اور تند خوئی سے پیش آتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی اصول کی مضبوطی سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں۔ وہ موم کی ناک نہیں ہیں کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ لیں، وہ نرم چارہ نہیں کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں۔ انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جاسکتا۔ انہیں کسی ترغیب سے خرید نہیں جاسکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ مردھڑکی آواز لگا کر محمد ﷺ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ (۴۳)

ایک دوسری آیت میں اللہ کریم نے اہل ارتداد کے مقابلے میں اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا یہ وصف بیان فرمایا کہ:

”أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ“ (سورۃ المائدہ: ۵۴)

(ایمان والوں پر وہ مہربان ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے)

اس آیت کی تفسیر میں ابو الاعلیٰ سید مودودی نے لکھا ہے:

”مؤمنوں پر نرم“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا آثرو رسوخ، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خور جم دل ہمدرد اور حلیم انسان پائیں۔

”کفار پر سخت“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلہ میں پتھر کی چٹان کے مانند ہو کہ کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ

جاسکے۔ وہ اسے کبھی موم کی ناک اور نرم چارہ نہ پائیں۔ انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے ان پر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔ (۴۴)

علاوہ ازیں قرآن مجید میں درج انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں امت مسلمہ کے لیے عبرت و نصیحت کا جہاں اور بہت سارا سامان ہے وہاں کفر و شرک اور باطل و طاغوت کے سامنے ڈٹ جانے اور پتھر کی چٹان کی طرح کھڑے ہو جانے کا بھی سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک سارے انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اولوالعزمی اور استقامت سے عبارت ہیں۔ ساری قوم ساری طاقتیں پورا معاشرہ اور حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور پیغمبر میدان حق میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے مگر اس کے پائے ثبات میں ذرہ بھر لغزش نہیں آتی۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام باطل کے سامنے پورے قد سے کھڑے ہو کر بانگ دہل اعلان کرتے ہیں۔

ترجمہ: ”اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت

کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو (ہوا کرے) میرا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔

سو تم اپنی تدابیر (جو کچھ کر سکو) مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو۔ پھر تمہاری

وہ تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونا چاہیے (یعنی جو کچھ تدبیر کرو کھل کر

کرو۔ میرا لحاظ نہ کرو) پھر میرے ساتھ (جو کچھ کرنا ہے) کر گزرو

اور مجھ کو (ذرا) مہلت نہ دو (حاصل یہ کہ میں تمہاری ان باتوں سے

نہ ڈرتا ہوں اور نہ تبلیغ سے رک سکتا ہوں) (سورہ یونس: ۱۰۱)

اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر ۵۴-۵۵ میں حضرت ہود علیہ السلام کا مخالف قوم

کے سامنے اسی طرح کا دو ٹوک اعلان بھی ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔

اور پھر سلسلہ نبوت کی سب سے آخری اور زریں و نورانی کڑی سیدنا محمد مصطفیٰ

احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے باطل اور مخالفوں و اذیتوں کے ایک سیلاب کے مقابلہ میں جس استقامت اور پامردی کا مظاہرہ فرمایا اس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے کبھی پہلے دیکھی تھی اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ مکہ مکرمہ بلکہ پورے عرب کے کفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ بے یار و مددگار دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ریگستان کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے لیکن وقار نبوت اور عزم نبوی ﷺ سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مخالفین کی تمام قوت بلا آخر اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ کونسا ایسا خوف ہے جس کے ذریعے آپ ﷺ کو ڈرایا نہیں گیا؟ کوئی ایسی اذیت ہے جو آپ ﷺ کو نہیں پہنچائی گئی؟ تذلیل و تحقیر کی کوئی ایسی صورت ہے جس سے اس معصوم اور ”بعد از خدا بزرگ توئی“ ذات ﷺ کو واسطہ نہیں پڑا؟ وہ کونسا حربہ ہے جو آنجناب ﷺ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ کونسا ایسا کچھڑ ہے جو آپ ﷺ پر اچھالا نہیں گیا؟ اور کوئی طاقت ہے جو آپ ﷺ کے لیے استعمال نہیں کی گئی۔ لیکن دنیا گواہ ہے کہ آپ کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی۔ غزوہ حنین میں تیروں کی بوچھاڑ کے دوران جب بعض مجاہدین اسلام کے قدم اکھڑ گئے تھے تو آپ نے اس ہولناک اور مرعوب کن وقت میں بھی پوری جرأت و استقلال سے اعلان فرمایا۔

”انا النبى لا کذب انا عبدالمطلب“ (۳۵)

(میں پیغمبر صادق ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں یعنی کوئی بزدل

آدی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا)

ایک آدمی جب ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے آخر ایمانی غیرت و وقار کو قائم رکھنا اور دینی حمیت و خوداری کا مظاہرہ کو نا بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ جب کوئی فاتح یا طاقتور یہ کہے کہ: ”ہبل جیت گیا اور (العیاذ باللہ) محمد کا خدا ہار گیا“ تو اس وقت ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس گستاخی کا جواب دیا جائے۔ (۳۶)

اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقعہ پر حضور ﷺ اور کفار مکہ کے درمیان طے پانے والی شرائط پر حضرت عمرؓ جس پریشانی کا مظاہرہ فرما رہے تھے یا ان شرائط پر اعتراض کرنے کی جو انہیں جرأت ہوئی تھی تو اسی ایمانی غیرت کا جذبہ ان کے اندر کام کر رہا تھا۔ ورنہ پیغمبر کے کسی کام پر اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ (۳۷)

الخصر اصولوں پر سودے بازی نہ کرنا باطل و طاغوت اور استبداد و ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور سر دھڑکی بازی لگا دینا مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ دنیا میں عزت و وقار سے جینے کا راز اور ایمانی غیرت و حمیت کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآنی تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام، مال و دولت، حکومت و اقتدار اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر حفاظت حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے اور باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔

(۲) ظلم کے خلاف جدوجہد

ظلم کے خلاف اور اپنی مذہبی آزادی و خود مختاری اور جائز انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا اور ظالم و عاصب قوتوں کے خلاف جنگ کرنا مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

ترجمہ: ”جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے قصور نکالے گئے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے۔“

(سورۃ الحج: ۳۹-۴۰)

بعض مفسرین (۳۸) کے نزدیک یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے اور جنگ و قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں قابل توجہ یہ نکتہ

ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان کا قصور یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک زرخیز ملک ہے، وسائل معیشت ہیں یا وہ تجارت کی ایک منڈی ہیں یا وہ کسی دوسرے مذہب کے پیروکار ہیں بلکہ ان کا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بے قصور ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور اس قدر متعصب ہیں کہ محض اللہ کو پروردگار کہنے پر اہل اسلام کو تکلیفیں پہنچاتے اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اپنی مدافعت میں جنگ ہی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس طرح کے دورے مظلوموں کی اعانت و حمایت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ کمزور و بے بس لوگوں کو ظالموں کے پیچھے سے آزاد کراؤ۔ چنانچہ سورۃ النساء میں فرمایا گیا:

ترجمہ: اور (اے اہل ایمان) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس ہستی سے نکالنے کا کوئی انتظام فرما جہاں کے لوگ بڑے ظالم و جفاکار ہیں اور ہمارے لئے خاص اپنی طرف سے کوئی دوست اور مددگار مقرر فرما“ (سورۃ النساء: ۷۵)

جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک سب سے پہلی آیت جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی، یہ آیت ہے:

ترجمہ: ”اور (اے مسلمانو!) اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور احد سے نہ بڑھ جاؤ کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور ان کو مارو جہاں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔“ (سورۃ البقرہ: ۱۹۰-۱۹۱)

درج بالا سورۃ الحج اور سورۃ البقرہ کی آیات قتال سے حسب ذیل احکام نکلتے ہیں:

- ۱۔ جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے اور ان پر ظلم و ستم کیا جائے تو ان کے لیے مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔
  - ۲۔ جو لوگ مسلمانوں کے گھریاں چھینیں۔ ان کے حقوق سلب کریں اور انہیں ان کی ملکیتوں سے بے دخل کریں ان کیساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنی چاہیے۔
  - ۳۔ جب مسلمانوں پر ان کے مذہبی عقائد کے باعث تشدد کیا جائے اور انہیں محض اس لیے ستایا جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے اپنی مذہبی آزادی کی خاطر جنگ کرنا جائز ہے۔
  - ۴۔ دشمن غلبہ کر کے جس سرزمین سے مسلمانوں کو نکال دے یا مسلمانوں کے اقتدار کو وہاں سے مٹا دے، اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب کبھی مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو تو انہیں ان تمام مقامات سے دشمن کو نکال دینا چاہیے جہاں سے اس نے مسلمانوں کو نکالا ہے۔ (۴۹)
- درج بالا آیات اور ان سے مستنبط ہونے والے احکام سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق اور دیگر مقبوضہ اسلامی علاقوں میں حریت پسند اور مجاہدین اپنے جائز ملکیتی علاقوں کی آزادی و خود مختاری، وہاں سے غاصب و ظالم غیر ملکی افواج کے اخراج اور اپنی ذاتی و مذہبی آزادی کے لیے اپنے دستیاب وسائل کے اندر جو جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس پر دہشت گردی یا مذہبی انتہا پسند کالمیل چسپاں کرنا ہر اعتبار سے غلط ہے اور صریحاً نا انصافی ہے۔ اقوام متحدہ جیسا ادارہ ان کو آزادی دلانے میں بے بس ہے۔ تمام اسلامی ممالک نے ان پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور کوئی ملک ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو وہ بے چارے فدائی حملے کر کے احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟

خلاصہ بحث

درج بالا بحث اور ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ اپنا مذہب و عقیدہ اور نظریات زبردستی دوسروں سے منوانا مذہبی انتہا پسندی ہے۔ جس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں۔
- ۲۔ دوسرے مذاہب و عقائد اور ان کے پیروکاروں کو برداشت نہ کرنا اور اپنے مذاہب کے مطابق ان کو جینے اور عبادات کرنے کا حق نہ دینا بھی مذہبی انتہا پسندی ہے۔ جو تعلیمات نبوی ﷺ اور اسوہ رسول ﷺ کے بالکل برعکس ہے۔
- ۳۔ شریعت کے غیر اساسی احکام، اجتہادی و فروعی مسائل اور مختلف فقہی مذاہب و مسائل میں صرف اپنے ہی مسلک اور اپنی ہی نقطہ نظر کو حق و صواب سمجھ کر دوسرے مسلک اور نقطہ ہائے نظر کی تغلیط بلکہ تفسیق و تکفیر ان کے حاملین کی تذلیل و تحقیر اور کافر مشرک اور بدعتی کے فتوے اور دوسرے مسلک کی مساجد و عبادت گاہوں میں تخریب کاری اور قبضہ کی کوشش بھی مذہبی انتہا پسندی کے زمرے میں آتی ہے جو تعلیمات نبوی ﷺ اور خود نبی رحمت ﷺ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین کے اسوہ کے خلاف ہے۔
- ۴۔ مذہبی عبادات، احکام اور اموال و اہی میں غلو سے کام لینا اور ان کے حکم میں افراط و تفریط سے کام لینا بھی مذہبی انتہا پسندی ہے۔
- ۵۔ باطل اور ظلم و عدوان کے خلاف ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، دینی حمیت کا مظاہرہ کرنا، کسی قسم کی سودے بازی پر تیار نہ ہونا اور ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا مذہبی انتہا پسند نہیں بلکہ تعلیمات نبویہ کا مطلوب، مؤمن کی امتیازی شان اور دنیا میں عزت و وقار سے جینے کا راز ہے۔
- ۶۔ ظالم و غاصب قوتوں کے خلاف اپنے ملک کی آزادی، خود مختاری، مذہبی آزادی

و ذاتی حقوق کے حصول کے لیے مقدور مجاہد و جہد کرنا بھی مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے۔

تجاویز:

آخر میں مذہبی انتہا پسندی کے رجحان کے خاتمہ کے لیے درج ذیل تجاویز پر عمل درآمد کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے:

- ۱۔ مذہبی انتہا پسندی کے متعدد اسباب میں سے ایک بڑا سبب جس کے باعث انتہا پسندی کی کئی شکلیں جنم لیتی ہیں (جن کی تفصیل کا یہ مقالہ متحمل نہیں ہو سکتا) اور جسے ”ام الاسباب“ بھی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، کم علمی، کم فہمی، ناقص علمی، دینی بے بصیرتی اور فقہی مسائل میں گہرائی گیرائی وسعت نظر اور رسوخ فی العلم کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں مذہبی انتہا پسندی، مذہبی تعصب و توافر اور عقائد و اعمال اور عبادات و معاملات میں غلو کے واقعات میں زیادہ تر ہاتھ اسی کم علمی اور ناقص علمی کا ہے۔ لہذا دینی مدارس کو اس بات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے علوم دینیہ خصوصاً قرآن و حدیث اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت اور رسوخ کے حامل علماء پیدا ہوں۔
- ۲۔ ملک بھر کی مساجد انتظامیہ کوریڈو، ٹی وی، اخبارات اور مقامی نمائندوں کی معرفت اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے کہ ائمہ و خطباء کے تقرر میں باقاعدہ فارغ التحصیل اور قرآن و حدیث اور فقہی مسائل پر نظر رکھنے والے علماء کا تقرر کتنا ضروری ہے۔
- ۳۔ مذہبی محافل اور تقاریب میں مذہبی تنفر پھیلانے والے قصہ خواں و اعظوں، شعلہ بیان مقررین اور پیشہ ورنعت خوانوں کو بلانے اور ان پر نوٹ نچھاور کرنے کی بجائے محقق اہل علم کو بلانے، ان کی علمی و تحقیقی گفتگو سننے اور ہر طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سامعین کو عادی بنایا جائے۔

سیاسی مفادات کے لیے فرقہ وارانہ تنظیموں اور ان کے قائدین کی سرکاری سطح پر عزت افزائی اور پروٹوکول کا سلسلہ بند کیا جائے اور مختلف حکومتی حیلوں سے انہیں نوازنے کا سلسلہ روکا جائے۔

۵۔ مساجد میں اذان اور عربی خطبہ کے علاوہ پیکر کے استعمال پر پابندی کے قانون کو مؤثر بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔

۶۔ مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے علماء و مشائخ اپنے اپنے معتدین و مریدین کو دوسرے مسالک کے علماء کے بارے میں تقریر و تحریر کے اندر ناشائستہ، بازاری اور توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے سختی سے روکیں اور ایسے غالی قسم کے معتقدین سے لاطعلق کا اظہار کریں۔

۷۔ حکومت کی طرف سے مذہبی مسائل و معاملات اور مذہبی مدارس میں بے جا مداخلت بھی مذہبی انتہا پسندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اس سے بھی گریز ضروری ہے۔

۸۔ مذہبی انتہا پسندی کا ایک داعیہ اسلامی حکومتوں کا طاغوتی اور ظالم و غاصب طاقتوں کے ساتھ دوستی کی پیشگیں چڑھانا اور ظلم و ستم میں ہر ممکن تعاون کرنا بھی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلامی حکومتیں اپنی اس بزدلانہ اور مسلم کش پالیسی پر نظر ثانی کریں۔

۹۔ ریڈیو۔ٹی وی پر ”رحماء بینہم“ کے عنوان سے ایک پروگرام کا اجراء بھی بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے جس میں صحابہ، ائمہ مجتہدین اور پچھلی صدیوں کے مختلف مسالک کے علماء اور مختلف سلاسل طریقت کے صوفیاء کے باہمی احترام و تکریم کے واقعات بتائے جائیں۔

۱۰۔ مساجد کے نام کے ساتھ کسی مسلک کا نام لکھے جانے پر پابندی لگائی جائے۔

(تک عشرۃ کاملۃ)

حوالہ جات و حواشی

بخاری، محمد بن اسماعیل: الجامع الصحیح (کتاب الایمان۔ حواشی) طبع کلاں کراچی ج ۵ ص ۵ مزید تفصیل اور دلائل کے لیے دیکھئے:

(الف) صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں موجود ”کتاب الجہاد والسمیر“

(ب) ابوالاعلیٰ مودودی: الجہاد فی الاسلام (باب چہارم بعنوان اشاعت اسلام اور تکوین)

اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۷۱ء ص ۱۵۳ تا ۱۵۴

شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی: سیرۃ النبی: التفصیل اردو بازار، ۱۹۹۱ء ص ۳۱۱

ایضاً ص ۳۲۰-۳۲۱

ایضاً ج ۱ ص ۱۸۳

محمد حسین بیگل: حیاۃ محمد، مطبعہ العصریہ، القاہرہ ۱۹۳۷ء ص ۲۲۷

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

(الف) ابوداؤد سلیمان بن اشعث، سنن (کتاب الخراج باب اخذ الجزیہ) طبع کلاں کراچی

ج ۲ ص ۴۳۱

(ب) البلاذری: فتوح البلدان، دار النشر القاہرہ ۱۹۵۷ء ص ۷۲

(ج) ذاکر محمد حمید اللہ: الوثائق السیاسیہ، مطبعہ الجذۃ التالیف والترجمہ القاہرہ ۱۹۳۱ء ص

۸۰-۸۱

مودودی: الجہاد فی الاسلام، ص ۲۰۷

راغب اصفہانی المفردات، نور محمد کراچی ص ۳۶۵

مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، ادارۃ المعارف کراچی ج ۳ ص ۲۱۸

ابویوسفی ترمذی، جامع ترمذی (ابواب التفسیر۔ سورۃ توبہ) طبع کلاں نور محمد کراچی ص ۴۳۱

امام بخاری: الجامع الصحیح، کتاب الانبیاء ج ۱ ص ۲۹۰

احمد بن حنبل: مسند، طبع قدیم مصر ج ۱ ص ۲۱۵

دیکھئے: (الف) شاطبی الاعقاص، مکتبۃ التجاریہ الکبریٰ مصرت۔ ن۔ ج ۲ ص ۳۳۶

(ب) ابن عابدین شامی: شرح عقود رسم المفتی (رسائل ابن ابدین) سمیل اکیڈمی، لاہور

۱۳۹۶ھ ص ۵۲۳

(ج) شاہ ولی اللہ: عقد الجید، قرآن محل کراچی۔ ت۔ ن ص ۹۳ و ۵۹
تفصیل کے لیے دیکھئے۔

۱۵

(الف) شاہ ولی اللہ: حجة اللہ البالغہ (اردو ترجمہ) قومی کتب خانہ لاہور ۱۹۹۱ء ج ۱ ص ۶۸۸-۶۹۰

(ب) شاہ ولی اللہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (اردو) علماء اکیڈمی لاہور ۱۳۰۱ھ ص ۹۳، نیز ص ۸۶

(ج) شاہ ولی اللہ: عقائد الجید ص ۳۸-۳۹

(د) شاہ ولی اللہ: اقیامات الالہیہ، شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء ج ۱ ص ۴۰۶
شیخ محمد خضری: تاریخ التشریع الاسلام (اردو ترجمہ) نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد ص ۳۲۱۔
تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

۱۶

۱۷

(الف) پروفیسر خلیق احمد نقوی: تاریخ مشائخ چشت، ادارہ ادبیات دلی ۱۹۸۰ء ج ۱ ص ۴۱۴-۴۲۵

(ب) ڈاکٹر مظہر بقا: اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ادارہ تحقیقات اسلامی آباد (اشاعت اول) ۱۹۷۳ء ص ۱۷

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

۱۸

(الف) سورة البقرة: ۱۵۸، سورة المائدة: ۶، سورة الحج: ۳۸، سورة البقرة: ۲۸۶، سورة الطلاق: ۷

(ب) بخاری: من (کتاب الایمان باب الدین یسر) طبع کلاں کراچی ج ۱ ص ۱۰

(ج) ابن کثیر، ابوالقاسم اسماعیل: تفسیر القرآن العظیم، سہیل اکیڈمی لاہور ج ۱ ص ۲۱۷

(د) ابوبکر صاص: احکام القرآن مطبوعہ المجمع مصر ۱۳۳۸ھ ج ۱ ص ۲۲۳

تفصیل کے لیے دیکھئے:

۱۹

(الف) بخاری: الجامع الصحیح (کتاب الادب باب قول النبی یسر و لا تعسروا) ج ۲ ص ۵۰۳
کتاب المغازی، ج ۲ ص ۶۲۲ اور کتاب العلم ج ۱ ص ۱۶

(ب) ابوداؤد: سنن، (کتاب الادب باب فی کراهیۃ المراء) ج ۲ ص ۶۶۳-۶۶۵

(الف) بخاری: الجامع الصحیح (کتاب الادب باب قول النبی یسر و لا تعسروا) ج ۲ ص ۹۰۳۔ نیز کتاب المناقب، ج ۱ ص ۵۰۳۔

(ب) مسلم بن حجاج قشیری: الجامع الصحیح مع نویدی (کتاب الفہائل باب مبادیۃ للاثم واختیارہ من السباح) طبع کلاں کراچی ج ۲ ص ۲۵۶

(ج) ابوداؤد: سنن، (کتاب الادب باب فی العضو المتجاوز) ج ۲ ص ۶۶۰

الکاسانی: بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) دیال سنگھ لائبریری لاہور، ج ۱ ص ۴۰۶

بخاری: من، (کتاب الایمان) ج ۱ ص ۱۰

تفصیل کے لیے دیکھئے:

(الف) بخاری: من، (کتاب الاذان) ج ۱ ص ۹۷-۹۸

(ب) مسلم: من، (کتاب الصلوٰۃ باب امر الائمۃ بتخفیف الصلوٰۃ) ج ۱ ص ۱۸۸

(ج) ابوداؤد: من، (کتاب الصلوٰۃ باب امر الائمۃ بتخفیف الصلوٰۃ) ج ۱ ص ۱۱۵

دیکھئے: (الف) بخاری: من، (کتاب النکاح پہلا باب) ج ۲ ص ۷۵۷

(ب) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ، بیروت ۱۹۶۰ء ج ۱ ص ۳۷۱-۳۷۲

دیکھئے: (الف) بخاری: من، (کتاب الصوم، باب صوم الدھر) ج ۱ ص ۲۶۵

(ب) بخاری: من، (کتاب النکاح) ج ۲ ص ۷۸۳

(ج) ابوداؤد: من، (کتاب الصیام باب فی صوم الدھر تطوعاً، ج ۱ ص ۳۲۹-۳۳۰

ملاحظہ ہو: (الف) بخاری: من، (کتاب الصوم، باب الوصال، ج ۱ ص ۲۶۳

(ب) مسلم: من، (کتاب الصیام باب النصی عن الوصال) ج ۱ ص ۳۵۲-۳۵۳

نووی: محلی بن شرف: ریاض الصالحین، باب فی الاقتصاد فی الطلوع، مکتبہ رحمانیہ لاہور ۱۹۸۱ء ص ۷۸۔

دیکھئے: (الف) بخاری: من، (کتاب المغازی، باب مرجع النبی من الاحزاب) ج ۲ ص ۵۹۱

(ب) نسائی احمد بن شعیب: سنن (باب فی من لم یجد الماء ولا الصعید) نور محمد کراچی ج ۱ ص ۳۵

ابن عبد البر: جامع البیان العلم وفضلہ، مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ، ج ۲ ص ۸۳-۸۴

دیکھئے: (الف) شاہ ولی اللہ: حجة اللہ البالغہ، ج ۱ ص ۶۵۷-۶۵۸

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

- (ب) شاہ ولی اللہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، ص ۱۴
- ۳۱ ملاحظہ ہو: (الف) شاطبی: الموافقات (کتاب الاجتهاد المسئلة الثالث) مطبعة السلفية، مصر ۱۳۴۱ھ ج ۳ ص ۶۶
- (ب) ابن عبد البر: من، اردو ترجمہ، دہلی ص ۱۷۱-۱۷۲
- (ج) ابن عابدین شامی: رد المحتار علی الدر المختار، المصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸۶ھ ج ۱ ص ۶۸
- ۳۲ ملاحظہ ہو: (الف) شیخ محمد خضریٰ: من، ص ۳۴۵
- (ب) زرقا: ڈاکٹر مصطفیٰ احمد: ماہنامہ چراغ راہ کراچی "اسلامی قانون نمبر" ج ۱ ص ۳۶۴
- ۳۳ دیکھئے: (الف) زاہد الکوثری: مقالات الکوثری، سعید کتب کراچی ص ۱۳۱
- (ب) مناظر احسن گیلانی: مقدمہ تدوین فقہ، مکتبہ شیدیہ لاہور ص ۱۲۳
- ۳۴ دیکھئے: (الف) خضریٰ: من، ص ۳۲۹ وما بعد
- (ب) ڈاکٹر سحیحی محصانی: فلسفۃ التشریح الاسلامی، (اردو ترجمہ) مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۶ء ص ۶۶۱
- ۳۵ دیکھئے: (الف) شاہ ولی اللہ: فیوض الحرمین، (مشہد نمبر ۱۰) قرآن محل کراچی ص ۹۱۹۰
- (ب) شاہ ولی اللہ: التہذیبات الالہیہ (بشرہ نمبر ۱۰) شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ ۱۳۹۰ھ ج ۲ ص ۳۹۱
- ۳۶ دیکھئے: (الف) ابن نجیم حنفی: البحر الرائق، دار الکتب العربیہ بیروت ج ۵ ص ۱۲۴
- (ب) ملا علی قاری: شرح فقہ اکبر، بیجاپوری دہلی، ص ۱۹۹
- (ج) الشرحانی عبد الواب: المیزان الکبریٰ (مقدمہ) عیسیٰ البابی طبعی۔ ن مصر ص ۱۳
- ۳۷ المسفرینی محمد بن احمد: التحقیق فی بطلان التلفیق، دار الفکر، بیروت ص ۹۲
- ۳۸ محمد جواد مغنیہ: علم اصول الفقہ فی ثوبہ الجدید، دار العلم بیروت ۱۹۸۰ء ص ۲۳۴
- ۳۹ دیکھئے: (الف) احمد بن علی بدایونی: الوصول الی الاصول، مکتبہ المعارف ریاض سعودی عرب ۱۴۰۳ھ، ج ۲ ص ۳۶۰
- (ب) ابن عبد البر: من، (عربی) ج ۲ ص ۱۱۴
- (ج) شاہ ولی اللہ: عقد الجدید، ص ۵۸

- ۴۰ ولی الدین ابو عبد اللہ: مشکوٰۃ المصابیح، (باب الامتہ) سعید کتب کراچی ص ۱۰۰
- ۴۱ انکاسانی: من، ج ۱ ص ۵۱۳
- ۴۲ جصاص ابو بکر رازی: من، ج ۳ ص ۱۰۹
- ۴۳ مولانا مودودی: تفہیم القرآن، ج ۵ ص ۶۳، ادارۃ ترجمان القرآن لاہور
- ۴۴ مولانا مودودی: تفہیم القرآن، ج ۱ ص ۲۸۲، ادارۃ ترجمان القرآن لاہور
- ۴۵ صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ جنین
- ۴۶ ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) مکتبہ قدوسیہ، لاہور ج ۲ ص ۶۴
- ۴۷ ایضاً ص ۲۴۰
- ۴۸ تفسیر قرطبی، روح المعانی اور مظہری وغیرہ تحت آیت
- ۴۹ مولانا مودودی: الجہاد فی الاسلام، ص ۶۳

☆☆☆

مذہبی رواداری اور پاکستانی معاشرے میں اس کا اطلاق ☆

(سیرت طیبہ کے حوالہ سے)

خالق کائنات کی نکوینی مشیت کے علاوہ انسانی عقل و دماغ، سوچ بوجھ اور فہم و بصیرت میں قدرتی تفاوت اس امر کا متقاضی ہے کہ لوگوں میں مذہب و مسلک، عقیدہ و سوچ، افکار و نظریات اور نقطہ نظر کا اختلاف موجود ہے۔ اس مذہبی و نظریاتی اختلاف میں دینی دنیوی اور اخروی اعتبار سے کئی حکمتیں اور مصلحتیں پنہاں ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے مختلف مذہب و عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو جبر و اکراہ کے ذریعے اسلام قبول کرانے کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ اس نے اللہ کے ہاں صحیح مذہب و عقیدہ اور صراط مستقیم کی نشاندہی کے بعد ان تمام مذاہب اور اہل مذاہب کو نہ صرف برداشت کرنے بلکہ ان کے ساتھ مکمل رواداری کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔

چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے یہود و نصاریٰ، مشرکین مکہ، منافقین مدینہ اور دیگر باطل مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ جس طرح کی مذہبی رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا اس کی نظیر یہودیت، عیسائیت، ہندومت یا دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہ محض عقیدت یا خالی دعویٰ نہیں بلکہ اس پر نبی رحمت ﷺ کی زبانی تعلیمات و ہدایات کے علاوہ آپ ﷺ کے عملی اقدامات اور معاہدے مثلاً میثاق مدینہ، اہل نجران کے ساتھ معاہدہ، صلح حدیبیہ، معاہدہ خیبر اور فتح مکہ وغیرہ گواہ ہیں۔

علاوہ ازیں خود قرآن و سنت کی مجمل و مبہم نصوص کی تعبیر و تشریح، ان سے استنباط و استخراج مسائل اور غیر مخصوص پیش آمدہ جدید اجتہادی و قیاسی مسائل میں ائمہ مجتہدین اور

☆ یہ مقالہ کراچی یونیورسٹی، شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام منعقدہ ”قومی کانفرنس“ مؤرخہ ۲۹-۳۰ ستمبر ۲۰۰۵ء میں پڑھا گیا۔

فقہاء اسلام کا اختلاف واقع ہوتا جہاں ایک فطری عمل ہے وہاں علماء اسلام کی بے دار مغزی کی علامت اور امت مسلمہ کے لیے رحمت و آسانی کا باعث ہے۔ لہذا فقہاء کے اس مذہبی مسلکی اجتہادی اور نقطہ نظر کے اختلاف کو برداشت کرنا اور اہل اسلام میں سے دوسرے مذہب و مسلک کے حاملین کے ساتھ رواداری اور احسان و محبت کا سلوک کرنا شرعی لحاظ سے نہ صرف بدرجہ اولیٰ ضروری ہے بلکہ عالم اسلام کو درپیش حالات و مشکلات اور حکمت و دانش مندی کا تقاضا بھی ہے۔

مذہبی رواداری کے حوالہ سے تعلیمات اسلام، سیرت طیبہ اور اسوہ رسول ﷺ کے درج بالا اجمالی تذکرہ کی روشنی میں جب ہم وطن عزیز میں مذہبی رواداری کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں تو شرعی حکم کے علاوہ ملکی حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں مذہبی رواداری کی جتنی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہ تھی۔ بد قسمتی سے مذہبی رواداری کے فقدان، مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ تعصب و تشدد نے امن و امان کی صورت حال کو مخدوش، عوام کے جان و مال کو غیر محفوظ اور اندرونی اور بیرونی طور پر ملکی استحکام کو خطرات سے دوچار کر رکھا ہے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے، ملکی استحکام کو یقینی بنانے اور قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز میں اسی طرح کی مذہبی رواداری اور مسلکی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے جس طرح تحریک پاکستان میں حصول آزادی کے لیے کیا گیا تھا۔ تاریخ پاکستان اس بات پر گواہ ہے کہ قیام پاکستان میں برصغیر کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے مثالی مذہبی رواداری اور باہمی اتفاق کا مظاہرہ کر کے وہ پیرنمکن بنادی جو بظاہر ناممکن اور دیوانے کا خواب نظر آتی تھی۔

زیر نظر مقالہ میں اسی درج بالا اجمال کی قدرے تفصیل کے لیے مذہبی رواداری کا مفہوم، مذہبی رواداری کی اسلامی تعلیم، اس سلسلے میں حضور ﷺ کی تعلیمات و اسوہ حسنہ، رواداری کی حدود، پاکستانی معاشرے میں رواداری کی ضرورت و اہمیت اور اس کے اطلاق پر

روشنی ڈالنے نیز مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے چند تجاویز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
مذہبی رواداری کا مفہوم

مذہبی رواداری کا مفہوم یہ ہے کہ جس فرد یا قوم نے اپنے فطری جذبہ بندگی کی تسکین کے لیے اپنی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کے مطابق جو عقیدہ، جو نظریہ، جو نقطہ نظر، عبادت و بندگی کے اظہار کا جو طریقہ اور جو دین اختیار کر رکھا ہے، اسے آزادی رائے کے انسانی حق کے طور پر قبول کیا جائے اور اپنے عقیدہ و دین پر قائم رہتے ہوئے اس عقیدہ و نظریہ اور دین کے حامل لوگوں کو کھلے دل سے برداشت کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں پر امن بقائے باہمی (Peaceful Mutual Co-existence) کے لیے انہیں ”جیو اور جینے دو“ کا حق دیتے ہوئے ”اپنے مسلک کو چھوڑو نہ اور دوسرے کے مسلک کو چھینو نہ“ کے ذریعے اصول پر عمل کیا جائے۔

مذہبی اختلاف - ایک فطری و تکوینی امر

بنی نوع انسان کے عقل و دماغ، ذہانت و فطانت اور فہم و فراست میں فطری و طبعی تفاوت کے باعث لوگوں کے درمیان عقائد، افکار و نظریات، نقطہ نظر، مذہب و مسلک اور دین (طریقہ زندگی) کا اختلاف ہونا جہاں ایک قدرتی امر ہے، وہاں انسانی معاشرے اور اہل علم و فکر کی بیدار مغزی کی علامت بھی ہے۔ علاوہ ازیں بے شمار حکمتوں کے تحت (جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) خالق کائنات کی تکوینی مشیت بھی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان مذہب و مسلک اور دین کا اختلاف موجود رہے گا۔ کیونکہ اس نے قبول ہدایت کا معاملہ زبردستی کی بجائے لوگوں کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ نبی رحمت ﷺ کو مشرکین مکہ کے ایمان لانے کے بارے میں حد درجہ فکر و غم پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا!

”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ فَلَا تَكُونُ نَفْسٌ

الْجَاهِلِينَ“ (سورۃ الانعام: ۳۵)

”اور اگر اللہ چاہتا تو ان (سب) کو ہدایت پر جمع کر دیتا لہذا آپ ﷺ (خلافت مشیت ایزدی چاہ کر) نادانوں میں سے نہ ہو جائیے“
 دوسری جگہ اسی سیاق و سباق میں فرمایا گیا:

”وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ“
 (سورۃ الانعام: ۱۰۷-۱۰۶)

”اور (اے رسول ﷺ!) آپ ﷺ مشرکوں (کے معاملے میں اتنا غم نہ کیجیے بلکہ ان) کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی (جیسا کہ آپ ﷺ آرزو رکھتے ہیں) تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور (دوسرے) ہم نے آپ ﷺ کو ان پر کوئی نگران (ایمان نہ لانے کا ذمہ دار) نہیں بنایا اور نہ آپ ﷺ ان کے وکیل ہیں۔

بتائیں اسلام نے مذہب کے معاملے میں قرآن و صاحب قرآن کے ذریعے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کی رہنمائی اور آفاق و انفس میں توحید الہی کی واضح آیات کی نشاندہی کرتے ہوئے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے اور چاہے تو انکار کر دے (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . سورۃ الکہف: ۲۹)

مذہبی رواداری اور اسلام

مذہبی معاملے میں لوگوں کے درمیان اختلاف کی درج بالا وجوہ کی بنا پر اسلام نے دیگر مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے برعکس اپنے ماننے والوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ وہ دین اسلام کے ہر جہت و زاویہ سے عقلی و فطری طور پر برحق ہونے اور محکم آیات و واضح دلائل پر مبنی ہونے کے باوجود دوسروں پر جبر واکراہ کے ذریعے ٹھونسنے کی کوشش کریں اور اس کا فلسفہ بھی بتایا ہے کہ دین و مذہب زبردستی کی چیز نہیں کیونکہ دین

اسلام کی ساری عمارت کی بنیاد ایمان ہے جبکہ ایمان اصطلاح شریعت میں یقین و تصدیق قلبی کا نام ہے (۱) اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بھی زور کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہوا:

”لَا تُكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)

”دین کے قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ بے شک ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے“

دین کو زبردستی پھیلانا اسلام کی نگاہ میں ایک ایسا فعل ہے جس سے رسول خدا ﷺ

کی شان کو اس نے بہت بلند سمجھا چنانچہ فرمایا گیا:

”وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا فَأَنْتَ

تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا أُمُومِينَ“ (سورۃ یونس: ۹۹)

”اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب

کے سب ایمان لے آتے تو (اے پیغمبر!) کیا آپ لوگوں کو مجبور

کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں“

اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لیے لڑنا جائز ہے اور اس کے

لیے خود رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں متعدد غزوات و سرایا کی مثال موجود ہے جس

سے مخالفین نے بزم خویش یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یا لڑائیاں صرف اس لیے لڑی گئیں کہ اسلام کو

تکوار کے زور پر پھیلایا جائے حالانکہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی

کافر و غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو اور نہ سیرت طیبہ سے کوئی ایسا واقعہ دکھایا جا

سکتا ہے جس میں کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو بلکہ قرآن مجید میں تو رسول خدا ﷺ کو یہ

ہدایت فرمائی گئی ہے کہ:

”اور اگر (لڑائی میں) مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ

کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام (قرآن

مجید) سن لے۔ پھر اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچادیں۔ یہ (حکم) اس

لئے ہے کہ یہ قوم لاعلم ہے“ (سورۃ توبہ: ۶)

یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے اس کو پناہ نہ دو بلکہ یہ

فرمایا کہ اس کو پناہ دے کر اس کی جائے پناہ تک پہنچادیا جائے اور اس کو کلام الہی سنایا جائے

تا کہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کی

تبدیلی مذہب کا محرک تلوار نہیں بلکہ قرآن مجید کی حقانیت ہوگی۔

اسلامی جہاد (جسے آج مغربی میڈیا ”دہشت گردی“ قرار دے کر اصل حقائق

اور اہل اسلام کے خلاف اپنے ناپاک عزائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے) کا ایک مستقل اصول

وضابطہ اور مشہور قانون ہے کہ لڑائی سے قبل میدان جنگ میں برسر پیکار دشمن کے سامنے

پہلے دو باتیں یا ”آپشن“ پیش کی جائیں۔ اول یہ کہ تم کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان

ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو تو تم دین، حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہو جاؤ گے

اور اگر یہ بات منظور نہ ہو تو اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو قبول کر لو۔

اس صورت میں تمہارے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اگر وہ

ان دو باتوں میں سے کوئی بات قبول کر لیں تو ان سے لڑنا جائز نہیں۔

یہ قانون جو سر تا پا امن پسندی سلامت طلبی اور خونریزی سے بچنے کی آخری کوشش

پڑتی ہے اس کو دشمنان دین نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے

لوگوں کو تکوار کے زور سے مسلمان بنانے کی تعلیم دی۔ جبکہ رحمت عالم ﷺ کا دامن اس

الزام بلکہ بہتان سے یکسر پاک ہے۔ (۲)

اسلام نے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو ان کے پسندیدہ مذہب کے

عقائد و نظریات کے مطابق عبادت اور معاشرتی معاملات طے کرنے کی صرف اجازت ہی نہیں

بلکہ مشترک اور مسلمانوں کی بنیاد پر انہیں اتحاد کی بھی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْاۤ اِلٰى كَلِمَةٍ مِّمَّوَاۤءٍ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..... اَرْبَابًا مِّنْ ذٰوْنِ اللّٰهِ“ (آل عمران: ۶۴)

(اے پیغمبر ﷺ) آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب (یہود و

نصاری) ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہمارے (مسلمانوں) اور

تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی

عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے

کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے۔

پھر ایک مسلمان کی اپنے مذہب و عقیدہ اور اپنے معبود حق کے ساتھ محبت و عقیدت اور جذباتی لگاؤ کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ اس جذباتی لگاؤ کی وجہ سے بعید نہیں کہ کوئی آدمی محبت الہی اور تبلیغ اسلام کے جوش و جنون میں دوسرے مذاہب کے معبودان باطل اور ان کے نزدیک مقدس ہستیوں کو دشنام طرازی کرنے لگے جس کے نتیجے میں ان کے پیروکار معبود حقیقی کی شان میں زبان درازی کے مرتکب ہوں اور یوں فرقہ وارانہ مذہبی فسادات کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے سختی سے ہدایت فرمائی گئی:

”وَلَا تَسُبُّواۤلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ ذٰوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّواۤللهَ عَدُوًّا

بَغْیًا عَلَیْمٌ“ (سورۃ الانعام: ۱۰۸)

اور (اے اہل ایمان) دشنام نہ دو ان معبودوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ (کفر و شرک کی) حد سے گزر کر ازراہ جہالت اللہ (جل شانہ) کو گالیاں بکے لگیں۔

مذہبی رواداری کے معاملے میں ”شتے از خروارے“ کے طور پر یہ اسلام کی چند تعلیمات ہیں۔ قرآن وحدیث غیر مسلموں سے مذہبی رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور احکام و ہدایت سے بھرے پڑے ہیں۔ جسکی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہو سکتی۔

مذہبی رواداری اور اسوہ رسول ﷺ

پیغمبر اسلام نے مذکورہ احکام و ہدایات الہی اور انسانیت کے ساتھ اپنی کمال طبعی رافت شفقت اور رحمۃ للعالمین کی بنا پر غیر مسلموں کے ساتھ جس مذہبی رواداری، خندہ پیشانی، عہد کی پابندی، کشادہ طرئی، وسعت قلبی اور حسن سلوک کا نمونہ پیش فرمایا ہے، اس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ آج تک دیکھ سکی ہے۔ تمام مشرکین، یہود و نصاریٰ اور منافقین مدینہ بوجہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے ساتھ جو حد درجہ عداوت، بغض و عناد، انتقامی جذبات اور خدا واسطے کا بیر رکھتے تھے، اس کا اظہار انہوں نے کئی مواقع پر برملا کیا اور آتش انتقام بجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود رحمت عالم ﷺ کی طرف سے زندگی بھر ان کے ساتھ جس غم و درگزر، جس احسان، جس برداشت اور جس مذہبی رواداری کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ اس کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ تاہم بطور ثبوت چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا بے جا نہ ہوگا۔

(۱) مشرکین مکہ کے ساتھ برتاؤ

نبی رحمت ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال تک قریش مکہ نے جس طرح آپ ﷺ کو بلاوجہ ستایا، تنگ کیا، گالیاں دیں، جسم نبوی پر او جھری پھینکی، راستے میں کانٹے بچھائے، کاشانہ نبوی میں غلاعت پھینکی اور طرح طرح کے آوازے کسے، مذاق اڑایا، قتل کا منصوبہ بنایا حتیٰ کہ اپنے آبائی شہر سے ہجرت پر مجبور کر دیا، یہ دلگداز اور جگر پاش داستان ابن حشام، ابن سعد، ابن کثیر، ابن اثیر، ابن جریر طبری اور دیگر سیرت نگاروں و مؤرخین نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے (۳) اس کے باوجود جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو آپ ﷺ نے اہل مکہ کے لیے پانچ سو اشرفیوں کی خطیر رقم بھجوائی (۴) صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین

مکہ نے صلح نامہ میں ”محمد رسول اللہ“ کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھوانے کا مطالبہ کیا تو کمال رواداری اور وسعت ظرفی سے تسلیم کر لیا (۵) اسی طرح محض امن و آشتی کی خاطر حضرت عمرؓ جیسے کبار صحابہ کی رائے کے خلاف اہل مکہ کی سخت اور من پسند شرائط صلح قبول فرمائیں (۶) اور حدیبیہ کے مقام پر عین صلح کے وقت حضرت ابو جندل بیڑیاں پہنے آگئے تو حسب معاہدہ انہیں لوٹا دیا۔ (۷) علیٰ ہذا القیاس فتح مکہ کے موقع پر جب یہ جانی دشمن آپ ﷺ کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے تھے اور اگر سب کی گردنیں اڑادی جاتیں تو بے انصافی نہ ہوتی اس کے باوجود آپ ﷺ نے قائد مکہ ابوسفیان کی جس طرح عزت افزائی فرمائی اور جس طرح سب جانی دشمنوں کو معاف فرمادیا، اس کی مثال بھی آسمان کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی (۸)

(۲) یہود و نصاریٰ کے ساتھ رواداری

یہود و نصاریٰ کی کھلم کھلا اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلام ﷺ کے خلاف ہمیشہ سازش شر پسندی اور تحریک کاری کے جال بنتے رہنے کے باوجود پیغمبر اسلام ﷺ نے ان کے ساتھ ہمیشہ جو مشفقانہ برتاؤ فرمایا اور ان کے ساتھ جس طرح مذہبی رواداری کا مظاہرہ فرمایا اس کی ساری تفصیلات تو یہاں ممکن نہیں البتہ ان کے ساتھ ہونے والے دو معاہدوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ یشاق مدینہ اور دوسرا اہل نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ معاہدہ۔ ان معاہدوں میں دیگر انسانی و معاشرتی حقوق پر مشتمل دفعات کے علاوہ ان کے ساتھ جس مذہبی رواداری کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اس کی نظیر پوری مذہبی تاریخ اور خود یہودیت و عیسائیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ معاہدے مختلف عقائد مذہب قبائل اور جماعتی وابستگی رکھنے والوں کو اعلیٰ انسانی مقاصد کی خاطر ایک نظام میں متحد کر دینے کی بے نظیر مثالیں ہیں۔ چنانچہ یشاق مدینہ میں یہودیوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے درج ذیل دفعات قابل ذکر ہیں:

☆ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

☆ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ (۵)
نامور عرب محقق اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے اس معاہدہ کا جو تجزیہ کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے لکھتے ہیں:

”یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدولت حضرت محمد ﷺ نے آج سے چودہ سو سال قبل ایک ایسا ضابطہ انسانی معاشرہ میں قائم کیا جس سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ و مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی“ (۶)
اسی طرح نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی رحمت ﷺ نے جو تاریخی معاہدہ فرمایا اور اس میں ان کو جو مذہبی آزادی اور حقوق عنایت فرمائے اس کی نظیر بھی مذہبی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس معاہدہ کی درج ذیل دفعات قابل ملاحظہ ہیں:

☆ نجران اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی پوری پوری ذمہ داری ہے۔

☆ ان کے خون، ان کے مال، ان کی ملت، ان کے گرجے، ان کے مذہبی رہنما، ان کے پادری اور ان کے موجود و غائب کے حقوق کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔

☆ اسی طرح ہمیں یہ حق نہ ہوگا کہ ہم ان کے کسی پادری بشپ یا مذہبی رہنما کو تبدیل کریں، نہ ہی انہیں جنگی مہمات کیلئے جمع کیا جائے گا۔ (۷)

(۳) رئیس المنافقین کے ساتھ حسن سلوک

آستین کے سانپ تمام منافقین مدینہ خصوصاً رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کی منافقانہ اور گھٹیا حرکات سے کون واقف نہیں۔ مدینہ منورہ کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش، مسلمانوں کو لڑانے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی سازش، عین میدان جنگ میں دھوکہ دہی، پھر سب سے بڑھ کر حرم نبوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ پر بہتان کا طوفان بد

تمیزی کھڑا کر کے حضور ﷺ اور خاندان صدیقی کو ذی اذیت پہنچانا غرض کون سا ایسا جرم تھا جو اس کی گردن اڑا دینے کا جواز پیدا نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود رحمت دو عالم ﷺ نے ہمیشہ اس ”سرغنہ“ کو صرف برداشت ہی نہیں کیا بلکہ جب وہ مرا تو اس پر جنازہ پڑھ کر اور اس کے کفن کے لیے اپنا ذاتی پیراھن مبارک عطا فرما کر رواداری کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ (۱۲)

مذہبی رواداری کی حدود

مذہبی رواداری کے حوالے سے درج بالا اسلام کی تعلیمات اور اسوہ رسول ﷺ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اس معاملے میں غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کرتے ہوئے انہیں صرف عقیدہ و مذہب کی ہی آزادی نہیں دی بلکہ ان کے دیگر انسانی حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی کوئی دوسرا مذہب اس کا حریف نہیں۔ تاہم اس نے اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسی رواداری اتنی ”روشن خیالی“ اتنی ”اعتدال پسندی“ اتنی نرمی اور اتنی چمک کی بھی اجازت نہیں دی کہ کفر و اسلام کا امتیاز ختم ہو جائے، شرک و توحید گم ہو جائے، ایمان والہ کا بنیادی فرق مٹ جائے، نیا ”دین الہی“ پیدا ہو جائے اور غیر مسلموں کی رواداری میں اسلامی شعائر، اسلامی تہذیب و تمدن، اور اسلام کی پاکیزہ روایات کی نفی ہونے لگے۔ ”میرا تھن ریس“ کے نام پر احکام ستر و حجاب کا مذاق اڑایا جائے اور وہ ماتھے پر ”ٹنک“ لگوانے لگیں۔ ”ہولی“ کی تقریب میں جسم و لباس پر رنگ ڈلوانے لگیں، غیر اسلامی تہوار منانے میں خوشی محسوس کرنے لگیں اور ان کی غیرت و حمیت اتنی مردہ ہو جائے کہ مسجد کا سنگ بنیاد بھی ان کے ناپاک ہاتھوں سے رکھوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔

چنانچہ کفار مکہ کی ایک جماعت نے نبی اکرم ﷺ کو معاشرے میں ”امن وامان“ کے نام پر جب اس نام نہاد مصالحت، سمجھوتہ، سودے بازی اور کپور و مانڑ کی دعوت دی کہ

”تعبداً لہتمنا سنة ونعبد الہک سنة“ (۱۳) ”ایک سال آپ ﷺ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ ﷺ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے۔ تو اس پیشکش کے جواب میں اللہ کریم نے سورۃ الکافرون (قل یا ایہا الکفرون۔ الخ) نازل کرتے ہوئے اپنے محبوب ﷺ کو حکم فرمایا کہ وہ کفار کے معبودوں اور ان کے دین باطل سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بر ملا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمادیں کہ:

”لَکُم دِینُکُم وَلِی دِینِ“

(تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے)

اس سورہ کے شان نزول کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مولانا سید مودودی نے لکھا ہے! ”اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی براءت بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتداء قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کہی گئی تھی۔ لیکن یہ انہی تک محدود نہیں بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول اور عمل میں براءت کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملہ میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مدہ انت یا مصالحت نہیں کر سکتے۔ (۱۴)

پاکستانی معاشرہ اور مذہبی رواداری

مذہبی رواداری کی درج بالا تعلیمات اسلام اور اسوہ رسول ﷺ تمام تر ان غیر مسلموں سے متعلق ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان و کفر، حق و باطل اور اسلام کے

اساسی عقائد و نظریات کے معاملے میں بنیادی اختلاف ہے۔ تو جہاں اہل اسلام کے مختلف فقہی مذاہب و مسلک اور مکاتب فکر میں ایمان و کفر، حق و باطل اور بنیادی عقائد کا اختلاف نہیں بلکہ صرف غیر منصوص غیر قطعی الثبوت اور غیر قطعی الدلالۃ اجتہادی و فروعی مسائل کا اختلاف ہے اور وہ بھی ”جائز ناجائز“ کی بجائے صرف اولی و عدم اولی، افضل و غیر افضل، احوط و غیر احوط اور مستحب اور غیر مستحب کا ہے (۱۵) تو وہاں مذہبی رواداری، برداشت اور وسیع النظری کا مظاہرہ کرنا بد درجہ اولیٰ ضروری ہوگا۔

پاکستان کو زیادہ تر اسی سلسلے میں مذہبی رواداری کے فقدان، عدم برداشت، تنگ نظری اور تشدد کا سامنا ہے۔ موجودہ قومی و بین الاقوامی صورت حال میں وطن عزیز کے اندر مذہبی رواداری اور مسلکی اتحاد و اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں رہی۔ تحریک آزادی اس بات پر گواہ ہے کہ انگریز حکومت سے حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت جو زوردار تحریک چلی اور جس نے بظاہر ناممکن کو ممکن بنا دیا اس میں بزر صغیر کے عام مسلمانوں کے علاوہ تمام سلاسل تصوف کے مشائخ عظام، اہل السنۃ والجماعۃ، اہل تشیع اور دیگر تمام مسلک و مکاتب فکر کے علماء کرام اور ان کے عقیدت مند شامل تھے۔ ان سب کی مشترکہ جدوجہد اور اتحاد و اتفاق کی برکت سے ہی پاکستان ایک عظیم اسلامی مملکت کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ اس لئے وطن عزیز کی آزادی کسی ایک مکتبہ فکر اور مسلک کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں۔ مگر قیام پاکستان کے بعد بعض خود غرض، ملک دشمن اور مفاد پرست عناصر اور قرآن و سنت اور دین اسلام کی روح سے لابلہد پیشہ ور واعظین و ذاکرین اور انتہا پسند علماء نے اپنے ذاتی اور گروہی و مسلکی مفادات کی خاطر جزوی و فروعی اختلافات کو ہوا دے کر اس قدر تعصب و تشدد اور فرقہ واریت کا بازار گرم کیا کہ مستقل مسلح ”سپاہیں“، ”جیش“، ”لشکر“ اور ”تحریکیں“ وجود میں آگئیں۔ دہشت گردی کے اتنے واقعات رونما ہوئے کہ بڑے بڑے علماء اور دانشوران قوم اس زہر آلود فرقہ

واریت کے بھینٹ چڑھ گئے۔ مساجد و امام بارگاہیں غیر محفوظ ہو گئیں حتیٰ کہ آج تک نمازیں پولیس کے پہرے میں پڑھی جا رہی ہیں۔

اہل علم و فکر سے مخفی نہیں کہ کسی بھی ملک کے داخلی استحکام اور امن و امان کے لیے اہالیان ملک کے درمیان اتحاد و اتفاق اور باہمی اخوت و بھائی چارہ ایک جسم میں جان کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن میں اسے عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے۔ (۱۶) اس کی نظر میں انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی اختلاف کا خاتمہ ہے۔ (۱۷) اس کے نزدیک تفرقہ بازی شرک کے مترادف ہے (۱۸) دوسرے باہمی اختلاف و تنازعات امت مسلمہ کی کمزوری اور عذاب الہی کا سبب ہیں (۱۹) اس لیے اس نے اتحاد امت کے راستے میں حائل ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو باہمی بغض و عداوت اور نفرت و کدورت کا سبب بنتی ہیں مثلاً تمسخر، استہزاء، طعنہ زنی، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی، تجسس، عیب جوئی اور غیبت وغیرہ (۲۰) امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے حضور ﷺ نے تمام مؤمنین کو باہمی رحم اور باہمی محبت والفت کے معاملے میں ایک جسم سے تشبیہ دی ہے (۲۱) اور انہیں ایک دوسرے کو مضبوط و طاقتور بنانے کے لیے بنیان مرموص (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) قرار دیا ہے۔ (۲۲) امت کا باہمی اتحاد حضور ﷺ کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ رحمۃ للعالمین اور مؤمنین کے ساتھ رؤف رحیم ہونے کے باوجود امت میں افتراق و انتشار پیدا کرنے والوں کی گردن اڑا دینے تک کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا:

”من اراد ان یفرق امر ہذہ الامۃ وہی جمیع فاضربوہ

بالسیف کائنا ما کان“ (۲۳)

(جب کوئی آدمی امت کے اس معاملے کو اس وقت پارہ پارہ کرنا چاہے جبکہ وہ

مجمع و اکٹھی ہو تو تلوار سے اس کی خبر لو چاہے وہ کوئی ہو)

مذہبی و مسلکی اختلافات کی حقیقت

بعد ازیں یہاں ان مذہبی و مسلکی اختلافات کی حقیقت، اصلیت اور شرعی حیثیت سے بھی پردہ اٹھانا ضروری ہے جن پر وطن عزیز میں انتہاء پسندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، مذہبی حلقوں میں سر پھٹول ہو رہی ہے، ساری توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں، مساجد کو ”فتح“ کیا جا رہا ہے اور جن کی وجہ سے معاشرتی امن و امان تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کے جان و مال غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے اور دور جاہلیت کی وہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس میں ایک جاہلی شاعر نے کہا تھا:

الالا یجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا

چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ شریعت کے وہ احکام جو اپنے ثبوت اور صحت کے اعتبار سے قطعی نہیں۔ جن پر دین و ایمان کا دارومدار نہیں اور ان کے بارے میں شارع علیہ السلام سے ایک سے زیادہ اور بظاہر متعارض ارشادات منقول ہیں یا قرآن و سنت میں ان کی تعبیر کیلئے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جو ایک سے زیادہ معانی کے احتمال رکھتے ہوں یا ان کی بنیاد قیاس و رائے پر رکھی گئی ہو یا پیش آمدہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے شرعی حکم میں فقہاء و مجتہدین کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر اور بیدار مغزی کی علامت ہے۔ ایسا اختلاف شریعت کی نگاہ میں مذموم اور خلاف شریعت نہیں بلکہ محمود ہے۔

اس قسم کے اختلاف کے شرعی جواز پر معروف اصولی فقیہ امام شاطبی نے الموائقات جلد چہارم کتاب الاجتہاد کے ”تیسرے مسئلہ“ میں تفصیلی بحث کی ہے اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر علماء کے علاوہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس اجتہادی اختلاف کے ”منشاء الہی“ اور ”مرضی رسول ﷺ“ ہونے کے ثبوت میں اپنے ”مقدمہ تدوین فقہ“ میں کوئی ڈیڑھ سو صفحات کے قریب بڑی مدلل اور سیر حاصل بحث کی ہے (جس

کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غیر منصوص مسائل اور درج بالا قسم کے احکام میں صحابہ کرامؓ کے درمیان نبی رحمت ﷺ کی زندگی میں بھی اختلاف ہوا جس کی آنجناب ﷺ نے تائید فرمائی۔ (۱۴) اور آپ کے وصال کے بعد بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ خلافت سے لے کر جمع قرآن، حروب ارتداد، جیش اسامہ کی روانگی، سواد عراق کی زمینوں کی تقسیم، یزید کے خلاف مسئلہ خروج جیسے مسائل کے پہلو بہ پہلو وضو، طہارت، عبادات اور معاملات کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلافات سامنے آئے اور قائم رہے۔ (۲۵)

صحابہ کرامؓ کے یہی اختلافات آگے چل کر تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل کا سب سے بڑا سبب بنے (۲۶) پھر صحابہ و ائمہ مجتہدین کا یہ اختلاف اور فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل، فقہ و اجتہاد کے فروغ، اجتہادی بصیرت اور فکر و نظر کی جلاء علماء میں استنباط و استخراج احکام کے ملکہ میں ترقی اور سب سے بڑھ کر امت کیلئے وسعت، آسانی، رحمت اور شریعت پر عمل درآمد کیلئے مدد و معاون ثابت ہوئے۔ (۲۷)

ان اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقہی مذاہب و مسالک سے تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تضحیک، تذلیل، دشنام طرازی، باہمی مخالفت اور بغض و عناد، دوسرے مسالک کی تفسیق، تکفیر، مشرک اور بدعتی کی پھبتی حتیٰ کہ ”کافر کافر“ اور ”من شک فی کفره فقد کفر“ کا فتویٰ بھی مذہبی رواداری کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے جس نے:

- ۱۔ امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر کے اسے ہر حوالے سے کمزور کرنے
- اور امت مسلمہ کے خلاف دشمنان دین کی سازشوں، ریشہ وانیوں اور خطرناک منصوبوں کی تکمیل میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس قسم

کے متعصب تشدد پسند اور انتہا پسند لوگوں کا درج بالا قسم کا نفرت انگیز رویہ نہ تو ان کے اپنے مسلک کی کوئی خدمت ہے اور نہ اسلام کی۔
۲۔ یہ طرز عمل صحابہ کرامؓ اور خود فقہی مسالک کے بانی ائمہ مجتہدین (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخر سے دعویٰ کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اور ان کے ذاتی نمونہ کے خلاف ہے۔ یہ ائمہ مجتہدین اور ان کے براہ راست شاگرد متعدد مسائل میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف، خلوص و محبت، تعظیم و تکریم اور باہمی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ (۲۸)

۳۔ ائمہ مجتہدین کا اجتہادی مسائل میں یہ اختلاف بقول علامہ زاہد الکوثری صرف ایک تہائی مسائل میں ہے جبکہ دوتہائی مسائل میں اتفاق ہے اور جس ایک تہائی میں اختلاف ہے وہ بھی جائز و ناجائز کا نہیں بلکہ صرف اولیٰ و عدم اولیٰ کا اور اس حد تک ہے کہ ”احوط و ایسر“ اور ”افضل و بہتر“ کیا ہے؟ (۲۹)

۴۔ یہ مسالک اصولی و بنیادی طور پر بھی ایک ہیں (۳۰) اور شاہ ولی اللہ کے ایک کشف کے مطابق باطنی و روحانی طور پر بھی یکساں ہیں اور کسی کو دوسرے پر شرعاً کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ (۳۱)

۵۔ یہ کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر قرار دینا انتہائی نازک معاملہ ہے۔ چنانچہ فقہاء نے اس معاملے میں یہاں تک احتیاط برتی ہے کہ ”اگر کسی مسئلہ یا آدمی میں ننانوے وجوہ کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام کا مؤید ہو تو مفتی اور قاضی کیلئے اولیٰ بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔ (۳۲)

آج کل ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بھی اسی مذہبی و مسلکی تعصب کا نتیجہ ہے جبکہ صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اور خیر القرون کے لوگوں کو بے شمار مسائل میں باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہ تھا (۳۳) کیونکہ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”الصلوة واجبة علیکم خلف کل مسلم براکان او فاجراً“ (۳۴)

ہر مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا تم پر واجب ہے۔ ایک روایت میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”صلوا خلف کل من قال لا الہ الا اللہ وفی رواۃ خلف کل

برو فاجر“ (۳۵)

ہر کلمہ گو اور نیک فاجر کے پیچھے نماز پڑھو

اسی طرح مسالک کی بنیاد پر مساجد کی تفریق و تقسیم حتیٰ کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنی مسجد میں داخل نہ ہونے دینا بھی انتہائی درجے کی عدم مذہبی رواداری ہے۔ جبکہ نبی رحمت ﷺ نے مشرکین تک کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر بھصا نے سورۃ التوبہ کی آیت ”اِنَّمَا الْمُشْکِرُ کُفَّوْنَ نَجَسِ الْغُ“ کے تحت لکھا ہے:

”ولم یکن اهل الذمۃ ممنوعین من هذه المواضع“

(ان مواضع یعنی مساجد میں اہل ذمہ کا داخلہ ممنوع نہیں ہے)

اور اس رائے کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے وفد قیس کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے اور حضرت ابوسفیان کے حالت کفر میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے رہنے سے استدلال کیا ہے۔ (۳۶)

الغرض یہاں مذہبی رواداری کے حوالے سے قرآن و سنت کی جملہ تعلیمات کا احاطہ مقصود نہیں بلکہ صرف یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ مذہبی رواداری فروغ اسلام کا بنیادی و

لازمی تقاضا ہے۔ زیر بحث موضوع کے حوالے سے گزشتہ تمام معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ (الف) مذہبی رواداری کا مطلب مخالف مذہب و دین اور اس کے حاملین کو برداشت کرنا ہے۔

(ب) عقائد اور مذہب کا اختلاف ایک فطری امر اور منشاء الہی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے ختم کرنے کے لیے جبر و اکراہ کی اجازت نہیں دی۔

(ج) مذہبی رواداری، حکم الہی، اسلام کی لازمی تعلیم، اور مذاہب عالم میں اس کا طرہ امتیاز ہے۔

(د) مذہبی رواداری کے معاملے میں نبی رحمت ﷺ نے مسلمانوں کے لیے ایک مثالی اور قابل تقلید نمونہ چھوڑا ہے۔

(ه) اہل اسلام کے درمیان فقہی مذاہب و مسلک کا اختلاف صرف غیر منصوص اور اجتہادی مسائل میں ہے۔ یہ اختلاف حق و باطل اور جائز و ناجائز کا نہیں بلکہ محض اولیٰ و عدم اولیٰ کا ہے۔

(و) اسلام کے مذہبی، مسلکی اور غیر منصوص فقہی اجتہادی اور فروعی مسائل کے اندر اختلاف میں ائمہ مجتہدین اور اسلاف امت نے ہمیشہ رواداری، وسعت ظرفی، برداشت اور باہمی احترام و محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔

(ز) امت مسلمہ میں انتشار اور فرقہ واریت کا ذریعہ بننا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔

(ح) قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلامی نظام حیات کا مکمل نفاذ تھا۔ مگر اس مقصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی رواداری اور باہمی اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔

(ط) مقصد خدا کے حصول کے علاوہ وطن عزیز میں امن و امان کا قیام، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ترقی و استحکام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ مذہبی رواداری

کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور اسوہ رسول ﷺ کو عملی جامہ پہنانے کی شکل نہیں دے دی جاتی۔

(ی) مذہبی رواداری کا مطلب کفر و اسلام، شرک و توحید، حق و باطل کا امتیاز ختم کر دینا اور اسلامی غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو غلط ملط کر دینا نہیں بلکہ غیر مسلموں کے مذہبی و انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔

تجاویز

آخر میں وطن عزیز کے اندر مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے درج ذیل چند تجاویز کی طرف توجہ دلانا بھی بے سود نہ ہوگا۔

۱۔ مذہبی رواداری کی جگہ انتہاء پسندی کے متعدد اسباب میں سے ایک بڑا سبب جس کے باعث انتہاء پسندی کی کئی شکلیں جنم لیتی ہیں اور جسے ”ام الاسباب“ بھی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، کم علمی، کم فہمی، ناقص علمی، دینی بے بصیرتی اور فقہی مسائل میں گہرائی، گیرائی و وسعت نظر اور رسوخ فی العلم کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں مذہبی انتہاء پسندی، مذہبی تعصب، فرقہ واریت اور عقائد و اعمال اور عبادات اور معاملات میں غلو کے واقعات میں زیادہ تر ہاتھ اسی کم علمی اور ناقص علمی کا ہے۔ لہذا ملک بھر کی مساجد انتظامیہ کو ریڈیو۔ٹی وی اخبارات اور مقامی نمائندوں کی معرفت اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا جانا چاہیے کہ ائمہ و خطباء کے تقرر میں امام و خطیب کا محض ”باشرع“ صرف ”قاری صاحب“ یا ”منظور نظر“ اور ”ہم مسلک“ ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا باقاعدہ فارغ التحصیل اور قرآن وحدیث اور فقہی مسائل پر نظر رکھنے والا عالم ہونا کتنا ضروری ہے۔

۲۔ سرکاری اور پرائیویٹ مذہبی تقاریب میں مذہبی تعصب پھیلانے والے قصہ خواں و اعظموں، شعلہ بیان مقررین اور پیشہ ور تحت خوانوں کو بلانے اور ان پر نوٹ

نچھاور کرنے کی بجائے محقق اہل علم کو بلانا، ان کی علمی و تحقیقی گفتگو سننا اور ہر طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی مذہبی رواداری کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔

۳۔ سیاسی مفادات کے لیے فرقہ وارانہ تنظیموں اور ان کے قائدین کی سرکاری سطح پر عزت افزائی اور پروٹوکول بھی مذہبی انتہاء پسندی کا ایک سبب ہے۔ لہذا مذہبی رواداری کے فروغ کیلئے یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے۔

۴۔ مساجد میں اذان اور عربی خطبہ کے علاوہ پیکیج کے استعمال پر پابندی کے قانون کو مؤثر بنایا جانا اور خلاف ورزی کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کو اس قانونی خلاف ورزی کی سزا دی جانا بھی مفید ہوگا۔

۵۔ مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے علماء و مشائخ کا اپنے اپنے معتقدین و مریدین کو دوسرے مسالک کے علماء کے بارے میں تقریر و تحریر کے اندر نا تشائستہ بازاری اور توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے روکنا اور ایسے غالی قسم کے معتقدین سے لاطعلق کا اظہار کرنا بھی مذہبی رواداری کیلئے مؤثر ہوگا۔

۶۔ ریڈیو، ٹی وی پر ”رحماء بینہم“ کے عنوان سے ایک پروگرام کا اجرا بھی بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے جس میں صحابہ کرام ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین اور مختلف مسالک کے علماء اور مختلف سلاسل طریقت کے صوفیہ کے باہمی احترام و تکریم اور مذہبی رواداری کے واقعات بتائیں جائیں۔

۷۔ مساجد کے نام کے ساتھ کسی مسلک کا نام لکھے جانے پر پابندی بھی مذہبی رواداری کے فروغ میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

دیکھئے: (الف) بخاری، محمد بن اسماعیل، امام (م ۲۵۶ھ)، الجامع الصحیح (کتاب الایمان۔ حواشی)، طبع کلاں کراچی ۱/۵

(ب) عسقلانی، حافظ ابن حجر (م ۸۵۲ھ) فتح الباری شرح البخاری، دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ، ۱/۳۸۵

ملاحظہ ہو: (الف) صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں موجود ”کتاب الجہاد والسمیر“

(ب) شبلی نعمانی، سیرۃ النبی، لفیصل اردو بازار، لاہور ۱۹۹۱ء، ۱/۳۶۵

(ج) مودودی، ابوالاعلیٰ (م ۱۹۷۹ء) الجہاد فی الاسلام، (باب چہارم) اسلامک پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۷۹ء، ص ۱۵۳

۳۔ دیکھئے: (الف) اشعث، ابو محمد عبدالملک (م ۲۱۳ھ) سیرۃ النبی، قاہرہ ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۷ء ق ۱ ص ۳۲۱ وما بعد

(ب) ابن سعد، محمد (م ۲۳۰ھ) الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت ۱۹۶۰ء، ۱/۲۱۲

(ج) ابن جریر طبری (م ۳۱۰ھ) تاریخ طبری مطبوعہ حنفیہ مصر، ۱/۲۲۳ وما بعد

(د) ابن اثیر، عزالدین علی بن ابی الکثر (م ۷۷۴ھ) الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت ۱۳۸۵ھ ۱۹۶۵ء، ۲/۷۵

(ه) طبری، علی بن برہان الدین (م ۱۰۴۲ھ) السیرۃ الخلیفہ، مطبعۃ الباب فی مصر الطبعة الاولیٰ ۱۳۸۳ھ/۱ ۳۸۵۵۶

(و) ابن کثیر، ابوالفداء عبداللہ بن (م ۷۷۴ھ) سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) مکتبہ قدوسیہ لاہور ۱۹۹۶ء، ۱/۳۵۰

دیکھئے: (الف) شیبانی، محمد بن حسن (م ۲۸۹ھ) السیرۃ الکبیرہ (باب صلۃ الشکر) قاہرہ ۱۹۷۵ء، ۱/۹۶

(ب) سرخسی، شمس اللہ (م ۴۸۳ھ) المصنوع، دار المعرفۃ بیروت لبنان، ۱۳۰۹ھ، ۱۰/۹۲

(ج) محمد حمید اللہ، ڈاکٹر (م ۲۰۰۲ء) عہد نبوی میں نظام حکمرانی، اردو اکیڈمی کراچی ۱۹۸۱ء، ص ۲۵۱-۲۵۷

دیکھئے: (الف) بخاری، الجامع الصحیح (کتاب الصلح، باب کیف یکتب ہذا ما صالح فلان ابن

(ب) مسلم بن حجاج قشیری (م ۲۶۱ھ) الجامع الصغیر (کتاب الجہاد والسمیہ) مطبعہ کلاں کراچی، ج ۲ ص ۱۰۵

۶- دیکھئے: صحیح بخاری، (کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالۃ) ودیگر کتب حدیث

دیمرت تحت تذکرہ صلح حدیبیہ

بخاری، الجامع الصغیر ۱/۲۷

۸- دیکھئے: کتب حدیث، سیرت و تاریخ تحت بحث فتح مکہ

۹- دیکھئے: شبلی نعمانی، سیرۃ النبی، الفصل اردو بازار، لاہور ۱۹۹۱ء/۱۸۳

۱۰- بیگل، محمد حسین، حیاۃ محمد، مطبعہ المنہجۃ العصریہ، القاہرہ ۱۹۴۷ء، ص ۲۷۷

۱۱- ملاحظہ ہو: (الف) ابوداؤد سلیمان بن شعث، (م ۲۷۵ھ) سنن (کتاب الخزان باب فی الجزیہ) مطبعہ کلاں کراچی ۱/۲۳۱

(ب) البلاذری، احمد ابن یحییٰ (م ۲۷۹ھ)، فتوح البلدان، دار النشر القاہرہ ۱۹۵۷ء، ص ۷۲

(ج) محمد حیدر اللہ، ذاکر (م ۲۰۰۲ء)، الوثائق السیاسیہ، مطبعہ الخزان، القاہرہ ۱۹۳۶ء، ص ۸۱-۸۰

۱۲- ملاحظہ ہو: (الف) سورۃ توبہ کی آیت ۱۸۳ اور ۸۳ کے تحت تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر

(ب) صحیح بخاری (کتاب الجہاد) ۱/۱۶۹، ۱۸۰، ۱۸۲، نیز کتاب المرض، باب ۱۵، کتاب

الادب، باب ۱۱۱۵ اور کتاب الاستیذان، باب نمبر ۶

(ج) ابن کثیر (م ۷۷۷ھ)، البدایہ والنہایہ، مصر ۳۳/۳۵

(د) قاضی عیاض (م ۵۳۴ھ)، الشفاء بصریف حقوق المصطفیٰ، مصر ۱۰۸/۱

(ه) ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن (م ۵۹۷ھ) لوفی باحوال المصطفیٰ، بیروت، لبنان، ص ۲۲۲

تفسیر حلالین ودیگر تفاسیر تحت تفسیر سورۃ الکافرون

۱۳- مودودی، ابوالاعلیٰ، تفسیم القرآن: ادارہ ترجمان القرآن، لاہور ۱۹۸۱ء/۶، ۵۰۱

۱۵- دیکھئے: (الف) زاهد الکوثری، مقالات الکوثری، سعید کمپنی کراچی، ص ۱۲۱

(ب) مناظر احسن گیلانی، مقدمہ مدوین فقہ، مکتبہ رشیدیہ، لاہور، ص ۱۲۳

۱۶- سورۃ آل عمران: ۱۰۳

۱۷- سورۃ البقرۃ: ۲۱۳

۱۸- سورۃ الروم: ۳۱-۳۲

۱۹- سورۃ آل عمران: ۱۰۵، سورۃ الانفال: ۳۶

۲۰- سورۃ الحجرات: ۱۱-۱۲

۲۱- ولی الدین، ابو عبد اللہ الخطیب (م ۷۷۷ھ) مشکوٰۃ المصابیح، طبع کلاں سعید کمپنی کراچی، ص ۳۲۲

۲۲- ایضاً

۲۳- مسلم بن حجاج قشیری (م ۲۶۱ھ) الجامع الصغیر، کتاب الامارۃ والقضاء/ مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۲۰

۲۴- دیکھئے: (الف) بخاری: من (کتاب المغازی، باب مرجع النبی من الاحزاب) ج ۲ ص ۵۹۱

(ب) نسائی احمد بن شعیب (م ۳۰۳ھ) سنن (باب فی من لم یجد الماء ولا المصعد) نور محمد کراچی ج ۱ ص ۲۵

۲۵- ابن عبد البر: جامع البیان العلم وفضلہ، مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ، ج ۲ ص ۸۳-۸۲

۲۶- دیکھئے: (الف) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ)، حجۃ اللہ الباقی، قومی کتب خانہ، لاہور، ۱۹۶۲ء، ج ۱ ص ۶۵۷-۶۵۸

(ب) شاہ ولی اللہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (اردو ترجمہ) علماء اکیڈمی، لاہور

۱۹۸۱ء، ص ۱۳

۲۷- ملاحظہ ہو: (الف) شاطبی، ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ (م ۷۹۰ھ) الموافقات (کتاب

الاجتہاد والمسلکۃ الثالث) مطبعہ السلفیہ، مصر ۱۳۳۱ھ ج ۳ ص ۶۶

(ب) ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضلہ، (اردو ترجمہ) مدوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۵۳ء

ص ۱۷۰-۱۷۱

(ج) ابن عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ) رد المحتار علی الدر المختار مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸۶ھ

ج ۱ ص ۶۸

۲۸- ملاحظہ ہو: (الف) شیخ محمد خضریٰ، تاریخ التشریح الاسلامی، (اردو ترجمہ) نیشنل بک فاؤنڈیشن

اسلام آباد، ص ۳۳۵

(ب) زرقا: ذاکر مصطفیٰ احمد، ماہنامہ چراغ راہ کراچی "اسلامی قانون نمبر"، ج ۱ ص ۳۶۳

۲۹- دیکھئے: (الف) زاهد الکوثری: مقالات الکوثری، سعید کمپنی کراچی ص ۱۲۱

(ب) مناظر احسن گیلانی: مقدمہ مدوین فقہ، مکتبہ رشیدیہ، لاہور ص ۱۲۳

۳۰۔ دیکھئے: (الف) خضریٰ: م، ن، ص، ۳۲۹ و ما بعد

(ب) ذاکر کجی محمضانی: فلسفۃ التشريع الاسلامی، (اردو ترجمہ) مجلس ترقی ادب

لاہور ۱۹۶۶ء، ص ۱۹۶

۳۱۔ دیکھئے: (الف) شاہ ولی اللہ: فیوض الحرمین (مشہد نمبر ۱۰) قرآن محل کراچی ص ۹۰-۹۱

(ب) شاہ ولی اللہ: التہذیبات الالہیہ (مشرکہ نمبر ۱۰) شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ ۱۳۹۰ھ

ج ۲ ص ۳۹۱

۳۲۔ دیکھئے: (الف) ابن نجیم حنفی (م ۹۷۰ھ) البحر الرائق، دار الکتب العربیہ بیروت ج ۵ ص ۱۲۳

(ب) ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ)، شرح فقہ اکبر، مکتبہ نئی دہلی ج ۱ ص ۱۹۹

(ج) الشعرانی عبد الوہاب: المعیران الکبریٰ (مقدمہ) عیسیٰ البابا حلبی ت۔ ن مصر ص ۱۳

۳۳۔ شاہ ولی اللہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (اردو ترجمہ) ص ۹۰-۹۱

۳۴۔ ولی الدین ابو عبد اللہ: مشکوٰۃ المصابیح (باب الامتہ) سعید کمپنی کراچی ص ۱۰۰

۳۵۔ اکاسانی علاؤ الدین ابوبکر مسعود (م ۵۸۷ھ)، بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) دیال سنگھ لاہوری،

لاہور ج ۱ ص ۵۱۳

۳۶۔ جصاص ابوبکر رازی (م ۳۷۰ھ)، احکام القرآن، مطبعہ بیہ مصر ۱۳۳۷ھ، ج ۳ ص ۱۰۹

☆☆☆

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

آج کے سگلتے مسائل کا حل

(سیرت طیبہ کی روشنی میں) ☆

آج کے سگلتے مسائل کے حوالے سے جب ہم انفرادی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسان کو درپیش پیچیدہ اور سنگین معاشی، معاشرتی، سیاسی، داخلی اور خارجی مسائل کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا ہمیں ”مسائلستان“ کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے۔ مگر انسانی معاشرے میں مسائل کا پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ مسائل ہمیشہ سے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ کیونکہ انسان اور مسائل لازم و ملزوم ہیں اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اصل تشویش، المیہ اور لائق توجہ بات یہ ہے کہ ان گتھیوں کو سلجھانے اور ان گونا گوں مسائل کے حل کے لیے انفرادی، تنظیمی، جماعتی، حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر اصحاب فکر و نظر، ارباب حل و عقد، دانشوران قوم اور عقلائے زمانہ جتنی مساعی و تدابیر اور جتنے ذرائع و وسائل اختیار کر رہے ہیں وہ سب ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کا مصداق بن رہے ہیں۔

مسائل کے حل کے لیے یہ مساعی کیوں بار بار اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی ہیں؟ اور پیغمبر اسلام محسن انسانیت رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ آئندہ سطور میں اسی چیز کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

بعثت نبوی کے وقت مسائل کی سنگینی

دنیا کو آج جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے، اُن کے بارے میں اتنی بات و ثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ان مسائل کی ہولناکی، سنگینی اور شدت وحدت اُس درجہ سے بہر کیف کم

☆ یہ مقالہ شیخ زاہد اسلامک سنٹر کراچی یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ ”سیرت سیمینار“ مورخہ ۱۱ اپریل ۲۰۰۹ء میں پڑھا گیا۔

ہے جس درجہ میں اُس نے بعثت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ محسن انسانیت ﷺ کی سراپا ہدایت و نور بعثت سے قبل ”دور جاہلیت“ میں عرب، دیگر دنیا اور اقوام کا مذہبی اخلاقی معاشی معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے جو ہولناک اور دردناک نقشہ سیرت نگاروں نے کھینچا ہے، اس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ہے۔ (۱) بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید نے اپنے مخصوص معجزانہ ایجاز اور بلیغ انداز میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے درج ذیل آیت میں اسی دور جاہلیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ“

(سورۃ الروم: ۴۱)

”لوگوں کی بد اعمالیوں اور کړتوتوں کے سبب خشکی اور تری (تمام دنیا)

میں ہر قسم کا فساد ظاہر ہو گیا۔“

چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو حیان الاندلسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی یہ قول نقل کیا ہے کہ

”وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ الْفَسَادُ بَرًّا وَبَحْرًا وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الظُّلْمُ عَمَّ الْأَرْضِ فَظَهَرَ اللَّهُ بِهِ

الدِّينَ وَازَالَ الْفَسَادَ وَاحْمَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (۲)

”رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے وقت خشکی اور تری (تمام دنیا) میں

ہمہ جہتی فساد پھیل چکا اور تمام روئے زمین پر ظلم عام ہو چکا تھا کہ اللہ

کریم نے آپ ﷺ کی برکت سے دین (اسلام) کو غالب اور ہر

قسم کے فساد کو زائل فرمایا اور فساد کی آگ بجھادی (ﷺ)۔“

زیر نظر آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی اسے دور جاہلیت پر محمول

کرتے ہوئے لکھا ہے:

”بندوں کی بد کاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا لیکن جس خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی سے پہلے یہ تاریک گھٹا مشرق و مغرب اور بحر پر چھا گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانے کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مؤرخ بھی اس مشہور و معروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے۔ (دیکھو دائرة المعارف فرید و جدی مادہ حمد) شاید اسی عموم فتنہ و فساد کو پیش نظر رکھ کر قنادہ رحمہ اللہ نے آیت کا محمل زمانہ جاہلیت کو قرار دیا ہے۔“ (۳)

اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں دور جاہلیت کی انتہائی سنگین اور تباہ کن صورت حال کی یوں بلیغ تعبیر فرمائی گئی ہے۔

”وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا“

(سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

”اور تم اپنے ماضی میں آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے

کنارے پر کھڑے تھے (گرا ہی چاہتے تھے) پس اس (اللہ) نے

تمہیں (اپنے رسول کے ذریعے) اس میں گرنے سے بچالیا۔“

مسائل کے حل کا اصولی و نبوی طریقہ

یہ ایک اصولی بات ہے جس میں دورائے نہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو سرانجام دینے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عقلی و فنی طور پر ضروری ہے کہ اس کے لیے متعین و مقرر راستے کو اختیار کیا جائے ورنہ ساری محنت رائیگاں جائے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایک دانائے کہا ہے:

ترجوا النجاة و لم تسلك مسالكها

ان السفينة لا تجري على اليبس

”تو نجات کی آرزو رکھتا ہے مگر اس کے متعین راستوں پر نہیں چل

رہا۔ (یاد رکھ) بے شک کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔“

اسی طرح ایک دوسرے دانے اس حقیقت کی طرف یوں توجہ دلائی:

ترسم نرسي بکعبہ اے اعرابی

کیں رہ کہ تو میری بترکستان ست

محسن انسانیت اور نبی رحمت ﷺ کی بعثت اور تشریف آوری کا ایک مقصد

قرآن مجید کے الفاظ میں یہ بھی تھا کہ

”وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“

(سورۃ الاعراف: ۱۵)

”اور وہ (پیغمبر اسلام) ان لوگوں سے اتار پھینکے گا ان کے بوجھ اور

وہ بیڑیاں، قیدیں (طرح طرح کے مسائل و مشکلات) جنہوں نے

اب تک انہیں جکڑ رکھا تھا۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے احکام کی تنگیوں کو دور کرنے اور انسانیت کو درپیش گونا گوں

گھمبیر اور سنگین مسائل و مشکلات سے نجات دلانے کے لیے اپنے نور نبوت سے دیکھ کر ایک

حاذق طبیب (۴) کی طرح اصولی طریقہ اپناتے ہوئے اصل مرض کی تشخیص کی اور فرمایا:

”الاوان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد

كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی

القلب“ (متفق علیہ) (۵)

”آگاہ رہو! بے شک انسانی بدن میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے

کہ جب وہ درست و صحیح ہو تو سارا بدن صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ

جائے تو سارے کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے، سن لو اور وہ ہے دل۔“

چنانچہ یہ ایک حقیقت اور عام مشاہدہ ہے کہ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی

دنیا نہیں بدل سکتی۔ پوری زندگی اور دنیا کی باگ ڈور دل کے ہاتھ میں ہے۔ معاشرے کا سارا

بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے، انبیاء کرام اور دیگر مصلحین و مفکرین میں یہی فرق ہے

کہ انبیاء نے مسائل کے حل کے لیے اصل مرض کی تشخیص کی جبکہ دوسرے مصلحین اصل مرض

کی تشخیص کیے بغیر تجربات کرتے اور ٹاک ٹوئیاں مارتے رہے۔ درج بالا ارشاد نبوی میں

پیغمبر اسلام ﷺ نے بتایا کہ معاشرے اور انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرنے میں سب

سے زیادہ ہاتھ دل کا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے دل میں بگاڑ آ گیا ہے۔ ساری خرابیوں کی

جڑ یہ ہے کہ انسان پاپی ہو گیا ہے۔ اس کے اندر برائی کا جذبہ اور اس کی طرف زبردست میلان

پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام یہ ہے کہ اس کے دل کی اصلاح

کی جائے، اس کے دل کو مانجھا جائے اور اس کا تزکیہ نفس کیا جائے۔ مسائل اور پیچیدہ گتھیوں کو

سلجھانے کی اسی نبوی حکمت عملی کے پیش نظر مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا:

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور عقدہ دروں سے کھل نہ سکا

وہ راز اک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں

ہر قسم کے مسائل کو حل کرنے اور خرابیوں کو دور کرنے کے لیے طریقہ انبیاء کے

مطابق دل کی اصلاح کس قدر ضروری اور کتنی مقدم ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے

سید ابوالحسن علی ندوی کا یہ تجزیہ قابل مطالعہ ہے:

”پیغمبر انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ وہ نظام بدلنے کی اتنی

کوشش نہیں کرتے جتنا مزاج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظام

ہمیشہ مزاج کے تابع رہا ہے، اگر دل نہیں بدلتا مزاج نہیں بدلتا، تو کچھ

نہیں بدلتا..... پیغمبر دلوں میں انجکشن لگاتے ہیں۔ لوگ باہر کی ٹیپ کرتے ہیں اور اسی پر سارا زور صرف کرتے ہیں۔ پیغمبر اندر کے گھن کی فکر کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ انسانیت کا درخت اندر سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیڑا اس کے گودے کو کھائے چلا جا رہا ہے۔ لیکن زمانہ کے بقراط اوپر سے پانی چھڑکوا رہے ہیں۔ درخت کے اندر کی سرسبزی اور اس کے نشوونما کی جوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن پتیوں کو سرسبز کرنے کو ہوائیں (Gases) پہنچائی جا رہی ہیں۔ پانی چھڑکا جا رہا ہے کہ خشک پتے ہرے ہوں۔ پیغمبروں نے انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے ایمانی انجکشن دیا اور کہا کہ اے بھولے ہوئے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور سوتے جاگتے چلتے پھرتے اسے نگران مان۔“ (۶)

الغرض آج کے سلگتے مسائل کے حل اور موجودہ ٹھمبیر بلکہ انسانیت کش صورت حال کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ دینی طریقہ اپنایا جائے جسے ہمارے پیغمبر اکرم ﷺ اور سابقہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا۔ کیونکہ

لیس لنا الا الیک، فرارنا واین فرار الناس الا الی الرسل اور بقول شیخ سعدیؒ

خلاف پیبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
آج کے تمام سلگتے مسائل کا احاطہ اس مقالہ میں ممکن نہیں۔ اس لیے آئندہ طور میں چند اہم سلگتے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی روشنی میں ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۱) انسان سازی کی ضرورت

درج بالا تہمدی معروضات کی روشنی میں راقم الحروف کے نزدیک آج کے سلگتے مسائل میں سرفہرست مسئلہ ”انسان سازی کی ضرورت“ ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی رو سے انسان جسے اللہ کریم نے ”احسن تقویم“ کی صورت میں پیدا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اس کے سر پر ”ولقد کرمنا بنی آدم“ کا تاج سجا کر اسے ”خليفة الله فی الارض“ کے عظیم اور عالی مرتبت منصب پر فائز کیا ہے، درحقیقت اس کی شکل و شباہت رنگ روپ اور قد کاٹھ کا نام نہیں بلکہ اس کے ایمان، عمل صالح، زہد و تقویٰ، قلب و باطن کی صفائی، افکار و خیالات کی پاکیزگی، اللہ و رسول کی محبت، انسانیت کی ہمدردی و خیر خواہی اور حسن اخلاق کا نام ہے۔ ظاہری شکل و صورت، چہرے کی بناوٹ اور اعضاء و جوارح کی ساخت کے لحاظ سے تو سارے بنی آدم ایک جیسے ہیں مگر یہی اخلاق اور اوصاف حمیدہ ایک انسان کو اعلیٰ علیین اور دوسرے کو اس کی بد اعمالی ”اسفل السافلین“ میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و بوجہل ہم یکساں بودے
اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آج انسان نے مادی اعتبار سے اور سائنسی تحقیقات و ایجادات کے میدان میں جتنی ترقی کر لی ہے، رسل و رسائل کے تیز ترین ذرائع سے جس طرح شرق و غرب کے فاصلے سمیٹ دیئے گئے ہیں، دنیا کے ایک کونے پر بیٹھے ہوئے آدمی کی بات کو سننا اور اسے دیکھنا دوسرے کونے پر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے جس طرح ممکن ہو گیا ہے اور قیثات کے جتنے سامان مہیا کر دیئے گئے ہیں، ۷۰-۶۰ سال پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے انسان سائنسی و مادی میدان میں ترقی کر رہا ہے، اور ستاروں پر کندیں ڈال رہا ہے اتنی ہی اس کے اندر انسانی اقدار کی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے شاید

اسی امر کو مد نظر رکھ کر کہا تھا:

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

آج انسانوں کو دنیا میں جتنے مسائل درپیش ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کے نہیں بلکہ
”ایں ہمہ آوردہ تست“ کے مصداق انسان کے ہی پیدا کردہ ہیں۔

در دست طبیب است علاج ہمہ دردے
دردے کہ طپے دہد آں راچہ علاجے

اس حقیقت کی وضاحت سید ابوالحسن علی ندوی نے بڑے عمدہ پیرائے میں کی

ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس دنیا کی بدبختی و بد نصیبی آلات و وسائل اور ساز و سامان کا
فقدان نہیں، بلکہ ان آلات و وسائل کا غلط اور بے محل استعمال ہے۔
اس دنیا کی طویل اور حادثات سے بھری ہوئی تاریخ میں دنیا کو جو کچھ
مصیبت پیش آئی اس کا سبب انسان کی گمراہی، راہ راست اور اپنی
فطرت سلیمہ سے انحراف ہے۔ وسائل و ذرائع تو انسان کے لیے
ہاتھ میں خاموش اور معصوم آلات ہیں، جو اس کا حکم ماننے اور اس کی
مرضی پوری کرتے ہیں، ان آلات کا اگر کوئی قصور ہو سکتا ہے تو یہی ہو
سکتا ہے کہ وہ اس مصیبت میں سرعت و تندی اور اس کی کیت و
کیفیت میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔“ (۷)

انسان سازی کی اسی ضرورت اور حد درجہ اہمیت کے پیش نظر محسن انسانیت ﷺ

نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور عقیدہ و فکر کی اصلاح اور ذہن سازی پر دیا۔ اپنے
فرض منصبی کو نباہتے ہوئے اپنے نور نبوت اور فیض صحبت سے ایک ایک آدمی کا تزکیہ نفس
کیا۔ انہیں دنیا پرستی، خود غرضی، حرص و لالچ، انا پسندی، ظلم و زیادتی، خواہش پرستی اور حب
جاہ و مال جیسی نفسانی اور تمام مفاسد کی جڑ آلاؤشوں سے پاک کر کے انکا ایسا تزکیہ و تحلیہ کیا
اور ان میں ایسے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ، انسانی خوبیاں اور کمالات پیدا کر دیے کہ ان
جیسے باکمال اور رشک ملائکہ انسان آسمان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ آج
تک دیکھ سکی ہے۔ حضور ﷺ کے معجزات اور کمالات میں سب سے بڑا معجزہ اور کمال یہ ہے
کہ آپؐ نے دور جاہلیت کی ظلمت و در ظلمت میں بھٹکنے والے عرب کے بدوؤں گنواروں اور
امیوں کو تعمر مذلت سے نکال کر آسمان ہدایت کا درخشندہ ستارہ بنا دیا۔ (۸)

درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جوراہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

(۲) جرأت مند، دیانتدار اور مخلص قیادت کا فقدان

آج کے سگتے مسائل میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ نذر، دلیر، جرأت مند، دیانتدار، ہمدرد،
خیر خواہ، ایثار پیشہ اور مخلص قیادت کا فقدان ہے۔ بد قسمتی یہ ہے کہ اس قسم کی مؤثر بے لوث
اور اہل قیادت کا فقدان صرف سیاسی سطح پر نہیں، مذہبی و روحانی میدان بھی اس طرح کی
قیادت سے خالی نظر آتا ہے، کچھ اسی طرح کی صورت حال کو دیکھ کر علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا:

خداوند ایہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں
کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

انسانی نفسیات اور عام مشاہدہ ہے کہ ”الناس علی دین ملوکہم“ (لوگ اپنے بادشاہوں کے دین اور طور اطوار پر چلتے ہیں) اس لیے اصولی طور پر کسی بھی ملک و قوم کے استحکام، ترقی و عروج اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قیادت اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے مشن سے مخلص، بے لوث اور جراتمند ہو۔ کوئی خوف اور لالچ اسے اپنے مشن سے باز نہ رکھ سکے۔ کیونکہ کسی بھی ملک و قوم کی داخلی و خارجی سلامتی اور استحکام کے لیے چند لازمی عناصر ہوتے ہیں جن کا گراف جس قدر اونچا ہوتا ہے ملک اسی قدر مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اور جتنا گراف نیچے آتا ہے ملک اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یارائس العناصر جراتمند، پر اعتماد اور مخلص قیادت ہے جو نامساعد حالات میں بھی قوم میں مایوسی پیدا نہ ہونے دے۔ قوم کے سامنے ایسا بلند نصب العین پیش کرے جو اتنا واضح ہو کہ قوم کو اس کی حقانیت میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ پھر قیادت اس نصب العین اور مشن کے ساتھ اتنی مخلص ہو کہ کوئی فرد اس کے اخلاص پر انگلی نہ رکھ سکے۔ قیادت میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو قوم کی طرف سے فطری طور پر وفا ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے اور قوم و قیادت کے درمیان اس طرح کا وفادارانہ اور فداکارانہ تعلق ملکی استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسی اذیت اور مصیبت ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ کو پیش نہیں آئی۔ کون سا ایسا لالچ ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا مگر آنجنابؐ نے ان کٹھن حالات میں بھی نہ خود ہمت ہاری نہ پستی دکھائی نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے نہ اپنے ماننے والوں (صحابہ) کا حوصلہ پست ہونے دیا بلکہ کلمہ طیبہ کی برکت سے انہیں عرب و عجم کے ان کے باجگوار ہونے کا مشرہ سنایا۔ (۹) لوگوں کے ساتھ مخلصانہ ہمدردی خیر خواہی اور غمخواری کی چشم دید گواہی آپ کی قریب ترین شخصیت یعنی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دی ہے۔ (۱۰) اپنی قوم کے ساتھ اخلاص اور خیر خواہی کا بے مثال طرز عمل آپؐ نے اس وقت بھی نہ چھوڑا جب آپؐ

دس لاکھ مربع میل کے واحد حکمران تھے۔ (۱۱) اور جب رب کریم نے آپؐ کے واسطے زمین کے خزانے کھول دیے بلکہ زمین کے خزانوں کی چابیاں عنایت فرمادی تھیں۔ (۱۲) جب آپؐ کے سامنے ہدایا خمس جزویہ اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ (۱۳) اور جب آپؐ کے لیے پہاڑوں کو سونپنا دینے کی پیشکش کی گئی۔ (۱۴)

اپنی لیڈری چکانے کے لیے عوامی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے نعرے لگانے والے بہت مل سکتے ہیں مگر چشم فلک نے آج تک ایسا بے لوث قائد نہیں دیکھا جس پر بہن برس رہا ہو، اقتدار قدم چوم رہا ہو، عیش و آرام کے تمام مواقع میسر ہوں مگر وہ یہ دعاء کر رہا ہو:

”اللہم احیننی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین“ (۱۵)

جس کی اپنی قوم کے ساتھ حد درجہ ہمدردی خیر خواہی اور رافت و رحمت کی گواہی خود ان کا رب دے رہا ہو۔ (۱۶) جو پہلے اپنے غلاموں کو کھلاتا ہو بعد میں خود کھاتا ہو۔ (۱۷) جو پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہو اور اسے اس وقت تک چین نہ آتا ہو جب تک کہ ان کی پریشان حالی کا سامان نہ کر لے۔ (۱۸)

اپنے غلاموں یا اپنی رعایا کے ساتھ اس حد درجہ اخلاص اور شفقت و رحمت کے جواب میں غلامان محمدؐ نے جس عقیدت و محبت اور جس بے مثال وفا کا مظاہرہ کیا اس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ مجموعی طور پر حضور ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کی حد درجہ عقیدت و محبت، اطاعت و اتباع اور تعظیم و تکریم کا اندازہ کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کی وہ چشم دید گواہی کافی ہے جو انہوں نے معاہدہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر اہل مکہ کے سامنے دی تھی اور جو ”الفضل ماشہدت بہ الاعلاء“ کا درجہ رکھتی ہے۔ (۱۹)

(۳) دفاعی قوت کی کمزوری

آج کے سگتے اور حد درجہ افسوسناک مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے پاس اس وقت جتنی افرادی قوت اور جتنے وسائل ہیں، اتنے زبردست اور وافر وسائل کا

وجود گذشتہ چودہ صدیوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود پورا عالم اسلام دفاعی اعتبار سے جتنا کمزور اور جنگی تیاریوں، سامان حرب اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا پیچھے ہے، اس کی مثال بھی ماضی میں نہیں ملتی۔ اس سے بھی بڑا المیہ کمزوری یا لائق ماتم امر یہ ہے کہ استحصالی سامراجی استعماری اور اسلام دشمن قوتیں افغانستان اور عراق جیسے قدیم اسلامی ممالک میں لاکھوں بے گناہ اہل ایمان کو تہ تیغ کرنے کے بعد وہاں اپنے ظالمانہ نیچے گاڑ چکی ہیں اور بظاہر دور دور تک چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ان کی فوجیں سعودی عرب، کویت اور پاکستان میں بھی ڈیرے جمائے بیٹھی ہیں اور جب ان کا جی چاہتا ہے ”القاعدہ“ اور نام نہاد ”دہشت گردی“ کے خاتمہ کی آڑ میں ”ڈرون“ حملوں سے بھی گریز نہیں کرتیں۔ کسی اسلامی ملک میں اتنی جرأت نہیں کہ ان درندوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے اور ان کے منہ زور گھوڑے کو لگام دے سکے۔ جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کے پاس اتنی دفاعی قوت اور کسی مسلمان حکمران میں اتنا دم ختم نہیں کہ ان کے مذموم اور مسلمان کش عزائم میں حائل ہو سکے۔ اسی لیے علامہ اقبالؒ نے کہا تھا:

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاعیات

اس کے برعکس فطری امر ہے کہ اگر کسی حملہ آور انسان کو یہ معلوم ہو کہ جس آدمی یا ملک پر وہ حملہ کرنے لگا ہے وہ غافل کمزور اور چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ پوری طرح مسلح مضبوط اور تیار ہے تو وہ حملہ کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دفاعی میدان میں دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری حفاظتی تدابیر اور تمام ممکنہ وسائل اپنانے کی تاکید کی ہے کہ کسی دشمن اسلام کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو۔ ارشاد باری ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ“ (سورۃ النساء: ۷۱)

”اے ایمان والو! اپنی احتیاط کر لو یا اپنے ہتھیار تیار رکھو۔“

مفسرین کے مطابق ”حذر“ کا مفہوم بہت وسیع و جامع ہے۔ ہر وہ چیز جو دشمن سے بچاؤ کے کام میں آتی ہے، اس میں شامل ہے۔ خواہ ہتھیار ہوں خواہ تدابیر اور منصوبے۔ مسلمان کی ساری زندگی ویسے تو جہاد سے عبارت ہے لیکن جب جہاد نہ ہو تو جہاد کی تیاری بھی عین جہاد ہے۔ یہ حضورؐ کی مسلسل جنگی تیاریوں کا ہی نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر میں مجاہدین کی تعداد ۳۱۳ تھی فوج مکہ کے وقت دس ہزار اور غزوہ تبوک کے موقع پر مشکل ترین حالات میں بھی تیس ہزار ہو گئی۔

جہاد اور جہاد کی تیاری سے غفلت قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ (۲۰) دفاع اور جنگی تیاریوں کے سلسلے میں حکم الہی ہے:

”اور ان (دشمنان اسلام) سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی تم سے

ہو سکے سامان درست رکھو طاقت سے اور جہاد کے لیے پلے ہوئے

گھوڑوں سے جس کے ذریعے تم خوف زدہ رکھ سکو اللہ کے دشمنوں کو

اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو جن کو تم نہیں

جانتے ہو مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔“ (سورۃ الانفال: ۶۹)

علامہ زنجیزی، بیضاوی، رازی اور ابوبکر بھاسی وغیرہ کبار مفسرین کرامؒ نے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ”ما“ اور ”قوة“ کا لفظ عام ہے جس میں قیامت تک تیار ہونے والے ہر زمانے کے جنگی تقاضوں کے مطابق جدید آلات حرب اور سامان جنگ داخل ہے جو اپنے زمانے میں دشمن کے خلاف طاقت حاصل کرنے اور اس پر خوف طاری رکھنے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی طرح ”رباط الخیل“ سے مراد وہ تمام اسباب و وسائل ہیں جن سے میدان جنگ میں دشمن کو نیچا دکھایا جاسکے۔

اس آیت کریمہ میں لفظ ”قوة“ کی تفسیر کرتے ہوئے معلم کتاب و حکمت رحمۃ اللہ علیہ نے منبر پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ فرمایا:

”الان القوة الرمی الان القوة الرمی الان القوة الرمی“ (۲۱)

”سن لو! بیشک قوت سے مراد ”رئی“ ہے۔“

اس وقت رمی کی معروف و متعارف شکل تیر اندازی تھی۔ اس لیے ”رئی“ سے مراد عام طور پر تیر اندازی ہی سمجھا جاتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے آنے والے زمانے میں راکٹ، میزائل اور بم وغیرہ جیسے جنگی ہتھیاروں کو بھی دیکھ رہے تھے اس لیے صاحب جوامع الکلم نے کمال بلاغت سے قوت کی تفسیر ایسے لفظ سے فرمائی جس میں تیر کے علاوہ دور سے پھینکے جانے والے تمام ہتھیار (راکٹ، میزائل، بم وغیرہ) بھی آجاتے ہیں۔ ان جنگی تیاریوں کا مقصد سامراجی طاقتوں کی مانند بلاوجہ کسی قوم و ملک پر جنگ مسلط کرنا، جارحیت کرنا یا اس کے وسائل پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ فقط ”مہربون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم“ ہے تاکہ کسی دشمن اسلام کو ”القاعدہ“ کی آڑ میں اسلامی بستیوں پر قبضہ کرنے، ڈرون حملے کرنے، بمباری کرنے، غصا دپا کرنے، امن عام میں ظلم ڈالنے، انسانیت پر ظلم کرنے اور اعلا بکلمۃ اللہ کے راستے میں حائل ہونے کی جرأت نہ ہو۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دفاع سے غافل نہیں رہے۔ (۲۲)

آپ کی مدنی زندگی کے دس سال دشمنان اسلام سے عملاً جہاد یا جہاد کی تیاری میں گزرے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ فرماتے ہیں:

”بہر حال لوگوں کی فوجی تربیت کے لیے مختلف انتظامات کیے جاتے تھے۔ تفصیلات میں میں جانہیں سکتا۔ صرف یہ عرض کروں گا کہ فوج کو حالت امن میں جنگی کاموں کے لیے تیار کیا جاتا۔ گھوڑ دوڑ کرائی جاتی، اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی۔ گدھوں کی دوڑ ہوتی تھی۔ آدمیوں کی

دوڑ ہوتی تھی۔ کشتیوں کے مقابلے کرائے جاتے تھے۔ اسی طرح تیر اندازی کی بہت ترغیب دی جاتی۔ اس پر انعامات دیے جاتے۔ گھوڑ دوڑ میں کبھی جیتنے والوں کو انعام دیا جاتا۔ غرض فوج حالت امن میں بھی تن و صحران قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔“ (۲۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تیاری اور فوجی مشقوں کی کس طرح حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اس کا اندازہ درج ذیل ایمان افروز روایت سے لگایا جاسکتا ہے۔

”حضرت سلمہ بن الاکوع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک بازار (میدان) میں تیر اندازی کا باہمی مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ نے (یہ چیز دیکھ کر بطور حوصلہ افزائی) فرمایا: اے بنی اسماعیل! تیر اندازی جاری رکھو کیونکہ تمہارے باپ (حضرت اسماعیل علیہ السلام) بھی بڑے تیر انداز تھے اور میں دونوں ٹیموں میں سے بنی فلاں کی ٹیم کے ساتھ ہوں۔ اس پر مد مقابل ٹیم نے مقابلے سے اپنے ہاتھ روک لیے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں: آپ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہم کیسے تیر اندازی (مقابلہ) کر سکتے ہیں جبکہ آپ بنی فلاں کے ساتھ ہیں۔ (اس انتہائی تعظیم اور ادب رسول کو دیکھ کر) آپ نے فرمایا: تم تیر اندازی (مقابلہ) جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ (۲۴)

اسی طرح آپ نے تعلیم امت کے لیے اپنے زمانے کے جدید آلات حرب مثلاً دبابہ اور منجیق وغیرہ کا بھی استعمال فرمایا۔ (۲۵)

راستہ اختیار کر کے اپنے ملک کی بنیادوں کو کمزور کیے جا رہے ہیں۔ جو رسول اپنے پرانے دوست دشمن بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، جس نے محض امن کی خاطر حدیبیہ کے مقام پر ناروا شرائط کے باوجود مکہ کے کافروں سے صلح کر لی۔ اہل بیت اطہار کے سرخیل جس امام عالی مقام نے میدان کربلا میں بھی حتی الامکان مسلمانوں کی باہمی خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی اور جن صحابہ کرام کی خصوصی شان اور وصف قرآن مجید نے رحماء بینہم (آپس میں رحم دل ہیں) بیان کیا ہے۔ آج انہیں امن کی پیامبر و علمبردار پاکیزہ ہستیوں کے نام پر اور ان کی نسبت سے مختلف ”مذہبی تنظیمیں“ اور ”تحریکیں“ وجود میں آ گئی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے اور نفرت پھیلانے کے گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ انہیں اس ناقابل معافی جرم کا احساس بھی نہیں۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

زیر بحث مسئلہ کی حد درجہ سنگینی کے پیش نظر یہ صراحت بے جا نہ ہوگی کہ شریعت کے وہ احکام جو اپنے ثبوت اور صحت کے اعتبار سے قطعی نہیں۔ جن پر دین و ایمان کا دارومدار نہیں اور ان کے بارے میں شارع علیہ السلام سے ایک سے زیادہ اور بظاہر متعارض ارشادات منقول ہیں یا قرآن و سنت میں ان کی تعبیر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جو ایک سے زیادہ معانی کے احتمال رکھتے ہوں یا ان کی بنیاد قیاس و رائے پر رکھی گئی ہو یا پیش آمدہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے شرعی حکم میں فقہاء و مجتہدین کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر اور بیدار مغزی کی علامت ہے۔ ایسا اختلاف شریعت کی نگاہ میں مذموم اور خلاف شریعت نہیں بلکہ محمود ہے۔

اس قسم کے اختلاف کے شرعی جواز پر معروف اصولی فقہ امام شاطبیؒ نے الموافقات

(۴) تفرقہ بازی اور مسلکی تعصب

آج کے سنگت مسائل میں ایک انتہائی تباہ کن مسئلہ بلکہ از روئے قرآن ”عذاب“ (۲۶) اہل اسلام کی باہمی تفرقہ بازی اور گروہ بندی بھی ہے۔ تفرقہ بازی کا یہ اندرونی عذاب بد قسمتی سے اتنا پھیل گیا ہے کہ دنیا داروں، کاروباری لوگوں برادریوں اور سیاستدانوں میں تو یہ چیز پائی ہی جاتی تھی مذہبی طبقہ بھی بری طرح سے اس کا شکار ہو گیا ہے۔ جس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ”چوں کفر از کعبہ بر نیزد کجا ماند مسلمانی“ اس تفرقہ بازی سے آگے مختلف مکاتب فکر میں جو مذہبی و مسلکی تعصب آ گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمحہ فکریہ ہے۔

آج ہمارا وطن عزیز پاکستان جو برصغیر کے لاکھوں مسلمان مردوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور شیر خوار بچوں کی جانی و مالی قربانیوں اور تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کی کئی سالوں پر مشتمل مشترکہ جدوجہد کے بعد جا کر حاصل ہوا تھا، جس فرقہ وارانہ تشدد، مسلکی تعصب اور مذہبی منافرت یا مذہب و مسلک کے نام پر دہشت گردی کے افسوس ناک حالات سے دوچار ہے، اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ پاکستان کا کونسا ایسا شہر ہے جہاں فتنہ و فساد کی آگ نہیں سلگ رہی۔ کوئی گھر محفوظ نہیں۔ کوئی ادارہ محفوظ نہیں، کوئی پبلک مقام محفوظ نہیں حتیٰ کہ مساجد اور امام بارگاہیں بھی دہشت گردی سے نہیں بچ سکیں۔ نوبت بایں جا رسید کہ نماز جیسی عبادت مسجد جیسی پر امن جگہ میں کلاشکوفوں اور ہندو قوں کے سایہ میں پڑھنی پڑ رہی ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کا احترام تو غیر مسلم بھی کرتے تھے اس وقت قبائے ملت تار تار ہے اور چادر اخوت و اتحاد پارہ پارہ۔ حجۃ الوداع کے موقعہ پر یوم نحر کے دن حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک روایت کے مطابق میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارنے لگے۔ (۶۷) بتاتا ہے کہ آپس کا کشت و خون نگاہ نبوی میں کفر و ضلال ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، مقلد و غیر مقلد کے فروعی اختلافات کو ہوادے کر اور ان میں بے جا تشدد کا

جلد چہارم کتاب الاجتہاد کے ”تیسرے مسئلہ“ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور دیگر علماء کے علاوہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس اجتہادی اختلاف کے ”منشاء الہی“ اور ”مرضی رسول ﷺ“ ہونے کے ثبوت میں اپنے ”مقدمہ تدوین فقہ“ میں کوئی ڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل بڑی مدلل اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غیر منصوص مسائل اور درج بالا قسم کے احکام میں صحابہ کرامؓ کے درمیان نبی رحمت ﷺ کی زندگی میں بھی اختلاف ہوا جس کی آنجنابؐ نے تائید فرمائی۔ (۲۸) اور آپؐ کے وصال کے بعد بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ خلافت سے لے کر جمع قرآن، حروب ارتداد، جیش اسامہ کی روانگی، سواد عراق کی زمینوں کی تقسیم، یزید کے خلاف مسئلہ خروج جیسے مسائل کے پہلو بہ پہلو، وضو طہارت عبادات اور معاملات کے متکڑوں بلکہ ہزاروں اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلافات سامنے آئے اور قائم رہے۔ (۲۹)

صحابہ کرامؓ کے یہی اختلافات آگے چل کر تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان اجتہادی و فروعی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل کا سب سے بڑا سبب بنے۔ (۳۰) پھر صحابہ و ائمہ مجتہدین کا یہ اختلاف فقہی مذاہب و مسالک کی تشکیل، فقہ و اجتہاد کے فروغ، اجتہادی بصیرت اور فکر و نظر کی جلاء، علماء میں استنباط و استخراج احکام کے ملکہ میں ترقی اور سب سے بڑھ کر امت کے لیے وسعت، آسانی، رحمت اور شریعت پر عمل درآمد کے لیے محمد و معاون ثابت ہوئے۔ (۳۱)

دوسرے یہ متعصبانہ رویہ صحابہ کرامؓ اور خود فقہی مسالک کے بانی ائمہ مجتہدینؒ (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخر سے دعویٰ کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اور ان کے اسوۂ حسنہ کے خلاف ہے۔ یہ ائمہ مجتہدینؒ اور ان کے براہ راست شاگرد متعدد مسائل میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف، خلوص و محبت، تعظیم و تکریم اور باہمی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ (۳۲)

تیسرے ائمہ مجتہدینؒ کا اجتہادی مسائل میں یہ اختلاف بقول علامہ زاہد الکوثریؒ صرف ایک تہائی مسائل میں ہے جبکہ دو تہائی مسائل میں اتفاق ہے اور جس ایک تہائی میں اختلاف ہے وہ بھی جائز و ناجائز کا نہیں بلکہ صرف اولیٰ و عدم اولیٰ کا اور اس حد تک ہے کہ ”احوط و ایسر“ اور ”افضل و بہتر“ کیا ہے؟ (۳۳)

چوتھے یہ مسالک اصولی و بنیادی طور پر بھی ایک ہیں۔ (۳۴) اور شاہ ولی اللہؒ کے ایک کشف کے مطابق باطنی و روحانی طور پر بھی یکساں ہیں اور کسی کو دوسرے پر شرعاً کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ (۳۵)

پانچویں یہ کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر قرار دینا انتہائی نازک معاملہ ہے۔ چنانچہ فقہاء نے اس معاملے میں یہاں تک احتیاط برتی ہے کہ اگر کسی مسئلہ یا آدمی میں تناوے و جوہ کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام کا مؤید ہو تو مفتی اور قاضی کے لیے اولیٰ بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔ (۳۶) ان ساری چیزوں کے باوجود بعض نا عاقبت اندیش اور مفاد پرست لوگ پہلے بھی مسلکی اختلافات میں تعصب و غلو کا شکار ہوتے رہے اور آج بھی اسی تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آج کل ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بھی اسی مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے جبکہ صحابہ کرامؓ، ائمہ مجتہدینؒ اور خیر القرون کے لوگوں کو مسائل میں ہزار باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہ تھا۔ کیونکہ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”الصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم براکان لوفاجراً“ (۳۷)

”ہر مسلمان خواہ وہ نیک ہو یا بد، اس کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا تم پر واجب ہے۔“

ایک روایت میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”صلوا خلف کل من قال لا الہ الا اللہ وفی روایۃ خلف

کل ہر وفاجر“ (۳۸)

”ہر کلمہ گوار نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو۔“

اسی طرح مسالک کی بنیاد پر مساجد کی تفریق و تقسیم حتیٰ کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنی مسجد میں داخل نہ ہونے دینا بھی انتہائی درجے کا تعصب ہے۔ جبکہ نبی رحمت ﷺ نے مشرکین تک کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر صراحہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ التوبہ کی آیت ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ خَالِصٌ“ کے تحت لکھا ہے:

”ولم یکن اهل اللعۃ ممنوعین من هذه المواضع“

”ان مواضع یعنی مساجد میں اہل ذمہ کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔“

اور اس رائے کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے وفد قیس کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے اور حضرت ابوسفیان کے حالات کفر میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے رہنے سے استدلال کیا ہے۔ (۳۹)

(۵) غربت و افلاس

اس وقت ساری دنیا کو بالعموم اور وطن عزیز کو بالخصوص درپیش سنگین اور تشویشناک مسائل میں ایک اہم اور فوری غور و فکر اور مؤثر حل کا متقاضی مسئلہ غربت و افلاس ہے۔ جس نے اکثر لوگوں کا دم ناک میں بلکہ خود کشی اور اولاد بیچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اس غربت و افلاس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت کے تقسیم کنندگان وہ ظالم، لیرے، قارون صفت، حریص اور غاصب ہیں جو محروم المعیشت اور کمزور لوگوں کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ یہی حرص و لالچ، نا انصافی اور استحصال معیشت کے میدان میں ”ام النجاشہ“ یا ”ام الامراض“ ہے۔ جو بے شمار خرابیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ آج سے کوئی چودہ سو سال قبل درس گاہ نبوی اور صحبت نبوی ﷺ کے تعلیم و فیض یافتہ حیدر کراہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر ان کے مالوں میں اپنے معاشرے

کے فقراء و مساکین کی معاشی حاجات کو بدرجہ کفایت پورا کرنا فرض

قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ فقیر لوگ اگر بھوکے ننگے یا معاشی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ اہل ثروت نے ان کے حق یا ان کے حصے کے وسائل رزق کو روک لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ امر لازم ٹھہرا رکھا ہے کہ بروز قیامت وہ ان اہل ثروت کا محاسبہ فرمائے گا اور فقراء کی اس حق تلفی پر انہیں عذاب دے گا۔“ (۴۰)

کوئی بڑے سے بڑا ماہر اقتصادیات یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آج زمین پر جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ آبادی ہے۔ کیونکہ اللہ کریم نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بھی دافر مقدار میں سامان کیا ہے۔ مگر آج انسان کی خواہشات اور ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہے ایک سیر نہ کھا سکے مگر اپنے پاس ایک من دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آنکھوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس ہوس کو گھوٹائے حدیث نبوی قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی۔ (۴۱)

مشہور مصری ادیب مصطفیٰ الطفی مغفلونی نے ایک امیر کے زیادہ کھانے اور ایک غریب کو کھانا نہ ملنے کے باعث پیٹ میں درد ہو جانے کا چشمہ دید واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے:

آسمان بارش برسانے میں بخل نہیں کرتا۔ نہ زمین غلہ اگانے میں بخل کرتی ہے۔ البتہ طاقتور کمزوروں کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر بخل جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے غریبوں تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں محتاج اور پریشان حالی کا شکوہ کرنے والوں کا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ دراصل غریب کا حق دبانے والے یہ سرمایہ دار ہیں نہ کہ زمین و آسمان۔ (۴۲)

زیر بحث غربت و افلاس کا بنیادی سبب خواہ کچھ بھی ہو مگر یہ فطری و طبعی طور پر انسان کا واقعی اور ناگزیر اور ہر زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ رہا ہے اس کے حل کے لیے معاشی مفکرین اور اہل حل و عقد نے اپنے انسانی عقل و فہم کے مطابق کئی معاشی و اقتصادی نظام وضع کر کے تجربات کیے ہیں مگر محدود اور طبعی طور پر خود غرضی کا شکار انسانی

ذہن اب تک دنیا کے اس ناگزیر اور اہم ترین مسئلہ کا معقول، قابل قبول، منصفانہ اور کامیاب حل پیش نہیں کر سکا۔ ان ایجاد بندہ اقتصادی نظاموں کا تحقیقی تجزیہ یہاں ممکن نہیں۔ البتہ اتنی بات اظہر من الشمس ہے کہ ان نظامہائے معیشت نے دنیا کے اس لازمی مسئلہ کو حل کرنے کی بجائے الٹا اسے الجھایا اور غربت کے مارے لوگوں کے دکھوں میں اجتماعی طور پر اضافہ ہی کیا ہے۔ جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔

اب آئیے اس سلسلے کے مسئلے کا حل محسن انسانیت ﷺ کے عملی اسوۂ حسنہ، سیرت طیبہ اور تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ بات محض عقیدت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ دنیا خصوصاً امت مسلمہ جب تک اس سراج منیر سے روشنی حاصل نہیں کرے گی۔ یوں ہی ہر میدان میں ذلیل و خوار ہوتی رہے گی۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ کی تعلیمات و ہدایات اور عملی تدابیر کی قدرے تفصیل درج ذیل ہے۔

i۔ محنت و روزگار کا فروغ

پیدائش دولت کا ایک اہم ذریعہ محنت ہے۔ محنت کے حوالے سے جب ہم سیرت نبوی ﷺ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کو جو عزت، جو حوصلہ افزائی اور قابل رشک حد تک جو مرتبہ و مقام آپ ﷺ نے بخشا اس کا جو دروئے زمین پر آپ کی تشریف آوری سے قبل تھا نہ آج کی متمدن و مہذب اور بزم خویش حقوق انسانی کی علمبردار دنیا میں پایا جاتا ہے۔ محنت مزدوری اور ہاتھ سے کما کر کھانے کو آپ کس قدر و منزلت سے دیکھتے تھے اور اس کی دنیوی و اخروی برکات و درجات کیا ہیں اس کے لیے اکثر کتب حدیث میں موجود باب ”باب طلب کسب الحلال“ کا مطالعہ کافی ہے۔ آپ ﷺ نے بچپن میں مکہ مکرمہ کے مقام جیاد پر خود بکریاں چرا کر چراہوں کو عزت بخشی اور بعد میں نہ صرف اس کا فخر یہ اظہار فرمایا بلکہ دینی اصلاح کے لیے امت کو یہ بھی بتایا کہ بکریاں چرا کر کوئی معیوب اور حقیر پیشہ نہیں بلکہ یہ وہ معزز پیشہ ہے جسے ہر نبی محتشم نے اختیار فرمایا۔ (۴۳)

ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

”ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہو سکتا اور (بہی وجہ ہے کہ) اللہ کے نبی حضرت داؤد (بادشاہ ہونے کے باوجود) ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔“ (۴۴)

ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

”تم میں سے کسی ایک کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا کٹھا اٹھانا یعنی لکڑیاں بیچ کر کھانا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ پھر اسے کوئی دے یا نہ دے۔“ (۴۵)

نبی اکرم ﷺ نے خود بھی جیسا کہ اوپر گزرا، محنت مزدوری کو کبھی عار نہ سمجھا اور تعلیم امت کے لیے ہاتھ سے کما کر کھانے والوں کی عزت افزائی بھی فرمائی۔ اس سے بڑھ کر محنت مزدوری کی حوصلہ و عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مزدور صحابی کے ہاتھوں کو اپنے لب ہائے مبارک سے بوسہ دیا اور فرمایا: ”یہ وہ تھیلیاں ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔“ (۴۶)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ وہ ہاتھ ہے جسے آگ نہیں چھوئے گی۔ (۴۷)

پاک نبی ﷺ پر نازل ہونے والی پاک کتاب نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ اگر کسی جگہ جو جوہر محنت و روزگار کے حصول کے مناسب اور معقول مواقع نہ ہوں تو اللہ کی وسیع زمین میں کسی دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ اللہ کریم تمہیں وہاں خوشحالی اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ (۴۸)

سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہر مومن کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ قوت بازو اور اپنی خداداد جسمانی و دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زمین پر پھیلے ہوئے رزق الہی میں سے اپنی پسند کے مطابق شرعاً جائز ذرائع سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی معاش کا اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں وہ آزاد ہوگا۔ اس راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو نہ صرف

دور کیا جائے گا بلکہ اسلامی ریاست اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے گی۔ جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ نے ایک بے روزگار نو جوان کی وقتی طور پر مدد کرنے کی بجائے اس کا مکمل اور پیالہ بولی میں دودھ ہم کے فروخت کیے۔ ایک درہم سے اس کے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوسرے سے کپھاڑی خرید کر اور خود دست نبوت سے اس میں دستہ لگا کر اسے لکڑیاں کاٹنے اور بازار میں بیچنے کے کاروبار پر لگایا۔ (۴۹)

ii۔ ایثار و انفاق اور مؤاسات کی تلقین

یہ بات چند اہم محتاج بیان نہیں کہ کسی بھی انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان معاشی تفاوت کا پایا جانا یعنی بعض کا صاحب ثروت و دولت اور امیر و غنی ہونا اور بعض کا ضرورت مند اور غریب و مفلس ہونا ایک فطری امر ہے اور اس میں از روئے قرآن مجید کئی تکوینی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ (۵۰) مگر ہم خالق کائنات کے تکوینی نظام کی بجائے اس کے آخری رسول ﷺ کے عطا کردہ تشریحی نظام کے مکلف ہیں۔ چنانچہ شریعت محمدیہ جو دین فطرت ہے، درجات معیشت میں سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نہیں البتہ اس نے ”حق معیشت“ میں بغیر کسی تفریق کے جملہ انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس کے لیے اس نے بالعموم خوشدلانہ، رضا کارانہ اور برادرانہ مؤاسات یعنی باہمی ہمدردی و غمخواری کی تعلیمات و جذبات سے کام لیا ہے۔ اس لیے غربت و افلاس کا مسئلہ زیادہ تر تو شریعت محمدیہ کی انہی بے نظیر و بے مثال اور مؤثر تعلیمات سے حل ہو جاتا ہے باقی کسر قانون کی مدد سے نکال لی جاتی ہے۔ سیرت نبوی میں اسکی سب سے بڑی مثال سرکارِ دو عالم ﷺ کا وہ مقدمہ مؤاخاة ہے جو آپ ﷺ نے اجڑے بچڑے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ جس کی مدد سے آنجناب ﷺ نے مہاجرین کی رہائش خوراک اور کاروبار کا مسئلہ فوری طور پر اتنی آسانی سے حل فرمایا کہ دنیا آج تک انگشت بدنداں ہے۔ یہ بات عدل و انصاف اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ تو ضروری خورد و نوش، لباس، تعلیم، علاج معالجہ کی

بنیاد ضروریات سے بھی محروم ہوں اور دوسری طرف ایک طبقہ عیش و عشرت فضول خرچیوں اور اپنے اللوں تللوں سے ان غربت کے مارے لوگوں کے زخموں پر مزید نمک چھڑکے۔ ایک اسلامی معاشرے میں اس امر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ صورت حال کچھ یوں ہو کہ ہے ادھر بھی آدمی، ہے ادھر بھی آدمی اس کے جوتے پر چمک اس کے چہرے پر نہیں

حضرت جریرؓ سے مروی مسلم شریف کی یہ روایت قابل غور ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ جب تنگے پاؤں تنگے جسم اور پٹھے پرانے کپڑوں میں ملبوس نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ”فتمعرو وجہ رسول اللہ ﷺ“ یعنی ان کی یہ خستہ حالی دیکھ کر آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور آنجناب ﷺ کو اس وقت تک چین نہیں آیا اور اس وقت تک آپ کے چہرہ انور پر بشارت کے آثار نمودار نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی اس تنگ حالی کا ضروری سامان نہیں ہو گیا۔ (۵۱)

جب کچھ لوگ محتاج اور ضرورت مند ہوں تو اس وقت اپنی ضرورت سے زائد مال دینے کی نبی اکرم ﷺ نے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ

”ایک دفعہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی اپنی سواری پر آپ ﷺ کے پاس آیا اور (سوال بھری نگاہوں سے) دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کی اس احتیاجی کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا: جس آدمی کے پاس فاضل سواری ہو وہ سواری اس آدمی کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کو دے دے جس کے پاس زادراہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے اموال کا ذکر اسی طرح کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا ہم میں سے کسی کو بھی اپنے فاضل مال میں کوئی حق نہیں۔ (۵۲)

امام غزالیؒ کی ”الاسلام والمناہج الاشتراکیہ“ کے حوالے سے معروف محقق اور ماہر معاشیات ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے یہ روایت لکھی ہے:

”حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے مہاجرین و انصار کی جماعت! تمہارے بعض بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی مال ہے اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے (کہ ان کی نگہداشت کرے) لہذا تمہیں چاہئے کہ ایک آدمی ان میں سے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ (کھانے پینے اور کاروبار وغیرہ میں) شریک کرے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کا ملالیا حالانکہ میرے پاس بھی دوسرے لوگوں کی طرح صرف اونٹوں کا ایک گلہ تھا۔“ (۵۳)

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیقؓ بیان کرتے ہیں کہ

”اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ جس آدمی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا موجود ہو وہ (اصحاب صفہ میں سے) تیسرے آدمی کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو لے جائے۔“ (۵۴)

یہی حضور اکرم ﷺ کی حسین تعلیمات تھیں جنہوں نے امراء و اغنیاء کے دل میں غریب کی محبت، احساس ہمدردی، خیر خواہی، ننگساری، ایثار و قربانی کے جذبات پیدا کئے۔ ترمذی میں ہے:

”یؤثرون ذالالحاجة و يحفظون الغریب“ (۵۵)

”وہ حاجت مند کو (اپنی ذات کے مقابلے میں) ترجیح دیتے اور غریب اجنبی آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔“

الغرض ایثار و اتفاق مؤاسات کی اسلامی تعلیمات اور مؤثر و منظم و مخلصانہ ترغیب

کو کام میں لا کر اس وقت بھی غربت و افلاس کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا جاسکتا ہے۔

اقبال ناامید نہیں ہے اپنی کشت ویراں سے

ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیر ہے ساقی

iii۔ غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے قانونی دفعات

غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے انسان کے طبعی غل کے پیش نظر ایثار و اتفاق کی صرف اخلاقی اور ترغیبی قسم کی ہدایات پر اکتفا کر کے غرباء و مساکین کو دولت مندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس نے اس کے لیے کچھ قانونی اور لازمی دفعات بھی رکھی ہیں۔ مثلاً قانون زکوٰۃ، قانون نفقہ، قانون میراث، کفارات، خراج، جزیہ وغیرہ جن کی تفصیلات اور جزئیات حدیث و فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

i۔ زکوٰۃ کا نفاذ:

ان قانونی دفعات میں صرف زکوٰۃ ہی ایک ایسی ایمانی دفعہ اور بابرکت ذریعہ ہے کہ اگر آج بھی پوری دیانتداری سے وصول و تقسیم کی جائے تو معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ حدیث نبویؐ کی رو سے اس کا بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک علاقے کے مالداروں سے لے کر وہاں کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔ (۵۶) اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ دور کی نام نہاد جمہوری حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں۔ یہ ٹیکس زیادہ تر متوسط طبقہ اور غرباء سے وصول کیے جاتے اور اغنیاء و امراء کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی اور مزدوروں کا رگیمروں تاجروں ملازمین اور صنعت پیشہ لوگوں سے مختلف ٹیکسوں کے نام پر وصول کی جاتی ہے۔ بڑی سخاوت بلکہ ”مال مفت دل بے رحم“ کے عین مصداق بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ صدر مملکت، وزیراعظم، وزراء و مشیران کرام، عوامی نمائندوں بیوروکریٹس

اور افسران بالا کے اللوں تلوں، فضول خرچیوں، نام نمود، پر تکلف سرکاری ضیافتوں، حکومتی و سیاسی پروپیگنڈا، پروٹوکول، شاہانہ طرز کے دفاتر اور فرنیچر وغیرہ پر خرچ کردی جاتی ہے جبکہ اسلام میں زکوٰۃ کا مصرف کسی حکومت کی صوابدید پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں ان مصارف کا تعین کر دیا گیا ہے۔ جن سے باہر زکوٰۃ صرف نہیں ہوگی۔ ان مصارف پر ایک نظر ڈالنے سے یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاشی و اقتصادی سطح پر زکوٰۃ کا ادارہ معاشرہ میں معاشی عدل و انصاف اور غربت و افلاس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عہد نبوی، عہد خلفاء راشدین اور بعد کے کئی ادوار میں اس ذریعہ کو استعمال میں لا کر اسلامی ریاست کے ہر فرد کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ دنیا میں لاوارث نہیں۔ رسول مقبول ﷺ نے اعلان فرمایا تھا: ”اناولی من لاولیٰ لہ“ (۵۷) ”میں ہر اس شخص کا والی ہوں جس کا دنیا میں کوئی والی نہیں۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

”جو آدمی بھی مال چھوڑ کر مرے گا اس کے وارث اس کے عصب ہوں گے خواہ جو بھی ہوں، اور اگر وہ اپنے ذمہ دین چھوڑ کر مرایا بچے چھوڑ کر مر تو وہ دین اور یتیم بچے مرے ذمہ۔ میں ان کا والی ہوں۔“ (۵۸)

ii۔ قانون نفقہ کا اجراء

زکوٰۃ کے بعد اہم قانونی دفعہ قانون نفقہ ہے۔ تفصیلات کتب فقہ میں موجود ”کتاب النفقہ“ کے اندر دیکھی جاسکتی ہیں۔ غربت و افلاس کے خاتمہ کے لیے یہ وہ منفرد قانون ہے جو صرف اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اسلام نے دو متمدد رشتہ دار پر اپنے قریبی اور غریب و نادار رشتہ داروں کا نان نفقہ واجب قرار دے کر معاشی و معاشرتی تحفظ کی بنیاد رکھی ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے ”مشکلات الفقر و کیف عالجمھا الاسلام“ میں لکھا ہے:

”فقہ اسلامی میں کتاب النفقات کے تحت رشتہ دار پر خرچ کرنے کے باب میں جو احکام دیئے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسے احکام نہ

پرانی شریعتوں میں کہیں ملیں گے اور نہ آج کے جدید قوانین میں اس کا خیال تک پایا جاتا ہے۔“ (۵۹)

پھر آگے چل کر انہوں نے اپنے ایک استاذ محترم ڈاکٹر محمد موسیٰ کی زبانی ان کا ایک چشم دید اور عجیب واقعہ لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، فرماتے ہیں:

”شاید یہ بہتر ہو اگر میں یہاں ذکر کروں کہ میں قیام فرانس کے دوران جس گھر میں کچھ عرصہ رہا ہوں ایک نوجوان لڑکی بحیثیت خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ جس کے چہرے سے خاندانی شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے گھر کی مالک سے پوچھا کہ یہ لڑکی کیوں خادمہ بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو اس سے یہ کام چھڑوادے اور اس کے لیے زندگی کی آسائش فراہم کر دے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکی شہر کے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا ایک چچا ہے جو بڑا مالدار ہے۔ مگر وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے معاملے کو عدالت میں کیوں نہیں لے جاتی کہ وہ اسے چچا سے نان نفقہ دلوائے؟ میری بات سے وہ صاحبہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ لڑکی اپنے چچا سے ایسا کوئی مطالبہ کر سکے۔ تب میں نے انہیں اس سلسلے میں اسلام کا حکم سمجھایا۔ وہ کہنے لگیں۔ ”کون ہے جو ہمارے لیے ایسا قانون بنائے؟ اگر ہمارے یہاں یہ قانونی لحاظ سے جائز ہو تو کوئی لڑکی یا عورت ایسا نہ ملے جو کسی کمپنی کا رخانہ یا فیکٹری یا حکومت کے کسی محکمے میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔“

المختصر صاحب حیثیت آدمی پر اس کے غریب والدین، بیوی، چھوٹی اور نادار اولاد، ضرورت مند بہن بھائی اور دوسرے مستحق قریبی رشتہ داروں کا نان نفقہ واجب ہے۔ اس لیے حکومت جس طرح ہنگامی بنیادوں پر مردم شماری اور ووٹر لٹیں بنانے کا اہتمام کرتی ہے اسی طرح حکومتی ذرائع کو کام میں لا کر ملک میں واقعی غرباء و مساکین اور ان کے قریبی صاحب ثروت رشتہ داروں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت و ثروت اگر رضا کارانہ اور صلہ رحمی کے طور پر اپنے غریب اور قریبی رشتہ داروں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ ہوں تو قانوناً انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ قانون نفقہ کے باقاعدہ نفاذ سے بھی غریب افلاس پر کافی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح عشر، صدقہ فطر و کفارات کی لازمی ادائیگی، خراج جزیہ، مال غنیمت و مال فے اور میراث کی تقسیم وغیرہ کے لازمی احکام کا بڑا مقصد یہی ہے کہ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو۔ (۶۱)

iii تعیشات کی بجائے سادگی کا فروغ

کسی ملک میں غربت و افلاس کا ایک بڑا سبب وہاں کے امراء بالخصوص اہل حکومت و اقتدار کا تعیشات اللوں تللوں شاہ خرچیوں اور رنگ رلیوں میں پڑ جانا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی آدمی حتیٰ کہ سربراہ مملکت بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بود و باش کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (۶۲) vip کی تقسیم غیر اسلامی ہے۔ نبی رحمت ﷺ سے بڑھ کر کون دنیا میں vip ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس شاہ دو عالم ﷺ کے دولت کدہ میں دو دو مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ (۶۳) آپ کے لیے کبھی کپڑوں کا کوئی جوڑا تہہ کر کے نہیں رکھا گیا۔ (۶۴) دس لاکھ مربع میل کے حکمران (۶۵) کی رہائش جس ”ایوان صدر“ یا ”وزیراعظم ہاؤس“ میں تھی اس کا طول و عرض آج بھی ”گنبد

خضریٰ“ سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس قدسی صفات سید العرب والعجم کی رہائش گاہ کے ”سامان زیست“ اور ”کل دنیا“ کی تفصیل اور چشم دید گواہی آج بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (۶۶) ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ یا خاتون اول کا حجرہ کس قسم کے ”سنگ مرمر سا گوان کی لکڑی اور امپورٹڈ سامان“ سے بنایا گیا تھا۔ اس کی تفصیل آج بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ (۶۷) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ایاک والتنعیم فان عبادا الله ليس بالمتنعمین“ (۶۸)

”عیش کوئی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے عیش کوئی نہیں کرتے“

عام افلاس کے زمانے میں ایک صحابی کے مکان پر بالا خانہ کو پسند نہ فرمایا۔ (۶۹) پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے گھر میں دروازہ پر پردہ دیکھا تو گھر میں داخل ہونا پسند نہ فرمایا۔ (۷۰) ام المؤمنین سیدہ عائشہؑ کے حجرے میں لٹکے پردے کو بھاڑ دیا۔ (۷۱) وطن عزیز میں عام غربت کا ایک بڑا باعث حکمرانوں، عوامی نمائندوں اور دولت مند لوگوں کی عیش کوئی اور تعیش پسندی بھی ہے۔ جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

درد کے قصے نہ پوچھ، ہیں یہ طولانی بہت
جملے جملے سے اٹھ آئے گی حیرانی بہت
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ حدیث تاریخ اور سیرت کی مستند کتب کی روشنی میں دور جاہلیت پر درج ذیل سیرت نگاروں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔
- (الف) سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبی ۱۸/۶۳۲ مطبوعہ النقیص لاہور ۱۹۹۱
- (ب) سید ابوالحسن علی ندوی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (باب اول) ص ۹۹ تا ۱۰۳ مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۷۹ء
- (ج) پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء النبی (جلد اول) ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
- (د) علاوہ ازیں جو ادلی کی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، محمود شکاری آلوسی کی بلوغ الارب فی احوال العرب، عمر فروخ کی تاریخ الجہلیۃ اور جرجی زیدان کی العرب قبل الاسلام وغیرہ میں بھی ”دور جاہلیت“ کی تفصیلات دیکھی جاسکتی ہے۔
- ۲۔ ابوحیان الاندلسی۔ تفسیر البحر المحیط ۷/۶۷۷ مکتبۃ انصر الحدیث۔ الریاض ت۔ ن۔
- ۳۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی (تحت آیت) ص ۵۳۴ مطبوعہ خادم الحرمین الملک فہرین عبدالعزیز سعودی عرب۔
- ۴۔ نبی بحیثیت طبیب کے لیے دیکھیے۔ شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی، حجتہ الالباقہ ۸۹/۱ مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۹۷۵
- ۵۔ ولی الدین ابو عبد اللہ الخطیب۔ مشکوٰۃ المصابیح (کتاب المپیوع باب الکسب وطلب الحلال) ص ۲۳۱ طبع کلاں ایچ سعید کمپنی کراچی۔
- ۶۔ سید ابوالحسن علی ندوی، تفسیر انسانیہ ص ۲۳-۲۴ مجلس نشریات اسلام کراچی۔
- ۷۔ سید ابوالحسن علی ندوی، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاطین ص ۱۷۶ مکتبہ دعوت اسلام لاہور ۱۹۷۶
- ۸۔ ولی الدین، ابو عبد اللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح (باب مناقب الصحابہ) ص ۵۵۳
- ۹۔ (الف) ابن سعد: الطبقات و الکبری: ۲: ۲۰۱ بیروت ۱۹۶۰
- (ب) تاریخ طبری: ۲: ۳۲۳ طبع مصر
- ۱۰۔ صحیح بخاری: ۱: ۳۰۱ طبع کلاں سعید کمپنی کراچی۔

- ۱۱ ڈاکٹر محمد حیدر اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۲۲۲ کراچی۔
۱۲ ”قد اعطیت منافع خزائن الارض“ صحیح بخاری: ۲: ۹۵۱ طبع کلاں کراچی
۱۳ (الف) خفاجی: نسیم الریاض شرح الشفاء: ۱: ۱۰۱: ۳۷۲ طبع مصر
(ب) مادودی اعلام النبوة: ص ۲۱۱ طبع مصر
(ج) واقدی: کتاب المغازی: ۳: ۹۳۳ آ کسفورڈ
۱۴ ملاحظہ ہو: (الف) الفتاویٰ الربانی ترتیب مسند احمد ۲۲: ۲۸ بیروت
(ب) مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۴۲ طبع سعید کمپنی کراچی
(ج) قسطلانی: المواہب اللدنیہ: ۲: ۳۸۹ بیروت
(د) طبقات ابن سعد: ۱: ۳۸۱ بیروت
۱۵ (الف) جامع ترمذی ص ۳۳۰ طبع نور محمد کراچی
(ب) قسطلانی، المواہب اللدنیہ: ۲: ۳۹۱ بیروت
۱۶ دیکھیے سورۃ التوبہ، قبل آخری آیت۔
۱۷ دیکھیے: (الف) حاکم، المستدرک ۱۵۸/۳-۱۶ طبع حیدر آباد دکن
(ب) نودی، ابوزکریا یحییٰ بن شرف، ریاض الصالحین ص ۲۲۷-۲۲۸ مکتبہ رحمانیہ لاہور
(ج) سمودی، وقاء الوقایہ اخبار دارالمصطفیٰ ۳۵۲/۲: ۳۵۲ بیروت ۱۹۷۱ء
۱۸ دیکھیے، مسلم، الجامع الصحیح (کتاب الزکوٰۃ باب الحدیث علی الصدقہ) ۳۲۷ نور محمد کراچی
۱۹ ملاحظہ ہو (الف) بخاری، جامع (کتاب الوضوء باب البراق والخطاب ونحوہ فی الثوب) ۳۸۱/۱
(ب) ایضاً (کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد والمصابیح) ۳۷۹
(ج) ابوداؤد، (کتاب الزہد باب فی الخلفاء) ۶۴۰/۲ طبع کلاں نور محمد کراچی
(د) ایضاً (کتاب الجہاد باب فی صلح الحد) ۳۸۱/۲
۲۰ دیکھیے سورۃ البقرہ: ۱۹۵، سنن ابی داؤد (کتاب الجہاد باب فی تولہ عزوجل ولا تلتقوا بایہکم الی
التحکمۃ اور جامع ترمذی ص ۳۲۲-۳۲۳ طبع کلاں نور محمد کراچی۔
۲۱ مسلم، الجامع الصحیح (باب فضل الرمی والحد علیہ) ۱۴۳/۲ نور محمد کراچی
۲۲ دیکھیے: ڈاکٹر محمد حیدر اللہ۔ خطبات بہاولپور (خطبہ نظام دفاع اور غزوات) ص ۱۹۳-۱۹۵
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

- ۲۳ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ خطاب بہادری ص ۲۱۷
- ۲۴ دیکھیے: (الف) بخاری، الجامع الصحیح (کتاب المناقب باب نسبہ الیسن الی اسماعیل) ۴۹۷:۱
- (ب) ایضاً (کتاب الانبیاء باب قول اللہ عز وجل واذا قرئی الکتاب اسماعیل) ۴۷۸:۱
- (ج) ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ۴۷۷:۱ (نمبر شمار ۳۲۷) المطبعة الشریفة مصر
- ۲۵ (الف) السہیلی، روض الانف (فصل ذکر تعلیم اہل الطائف)
- (ب) مقریزی، امتاع الاسماع ص ۳۱۸ مطبعة التالیف ۱۹۳۱ء
- ۲۶ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کرنے کی اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔
- اولیٰ بلسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض (سورة الانعام: ۶۵)
- ”یادہ تمہیں گروہ گروہ کر کے آپس میں بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی (کا مزہ) چکھا دے۔“
- ۲۷ ولی الدین ابو عبد اللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح (باب خطبہ یوم النحر)
- ۲۸ (الف) بخاری الصحیح، (کتاب المغازی، باب مرجع النبی من الاحزاب) ج ۲ ص ۵۹۱
- (ب) نسائی احمد بن شعیب: سنن، (باب فی من لم یجد الماء ولا الصعید) نور محمد کراچی ۳۵:۱
- ۲۹ ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضلہ، مکتبہ علیہ مدینہ منورہ، ج ۲ ص ۸۳-۸۴
- ۳۰ دیکھیے: (الف) شاہ ولی اللہ: حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۶۵۷-۶۵۸
- (ب) شاہ ولی اللہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، ص ۱۴، علماء اکیڈمی لاہور
- ۳۱ ملاحظہ ہو: (الف) شاطبی: المواقیات (کتاب الاجتهاد المسئلة الثالث) مطبعة السلفية، مصر ۱۳۳۱ھ ج ۳ ص ۶۶
- (ب) ابن عابدین شامی: رد المحتار علی الدر المختار، المصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸۶ھ ج ۱ ص ۶۸
- ۳۲ ملاحظہ ہو: (الف) شیخ محمد خضریٰ: تاریخ التشریح الاسلامی (اردو ترجمہ) ص ۳۳۵، پبلیشنگ کمپنی اسلام آباد
- (ب) زرقات: ڈاکٹر مصطفیٰ احمد: ماہنامہ چراغ راہ کراچی ”اسلامی قانون نمبر“ ج ۱ ص ۳۶۳
- ۳۳ دیکھیے: زاہد الکوثری: مقالات الکوثری، سعید کمپنی کراچی ص ۱۲۱

- دیکھیے: (الف) خضریٰ: تاریخ التشریح الاسلامی، ص ۳۳۹ وما بعد
- (ب) ڈاکٹر محی محمد صانی: فلسفۃ التشریح الاسلامی، (اردو ترجمہ) مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۶ء ص ۲۱۱
- ۳۵ دیکھیے: (الف) شاہ ولی اللہ: فیوض الحرمین، (مشہد نمبر ۱۰) قرآن محل کراچی ص ۹۰-۹۱
- (ب) شاہ ولی اللہ: التہمات الالہیہ، (مشہد نمبر ۱۰) شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ ۱۳۹۰ھ ج ۲ ص ۳۹۱
- ۳۶ دیکھیے: (الف) ابن نجیم حنفی: البحر الرق، دار الکتب العربیہ بیروت ج ۵ ص ۱۲۳
- (ب) ملا علی قاری: شرح فقہ اکبر، بچہائی دہلی ص ۱۹۹
- (ج) الشیرانی عبد الوہاب: البحر ان الکبریٰ (مقدمہ) عیسیٰ البابی حلبی ت۔ ن مصر ص ۱۳
- ۳۷ ولی الدین ابو عبد اللہ: مشکوٰۃ المصابیح، (باب الامتہ) ص ۱۰۰
- ۳۸ الکاسانی: بدائع الصنائع، ج ۱ ص ۵۱۳، مرکز تحقیق دیال سنگھ لاہور
- ۳۹ بھاسم ابو بکر رازی: احکام القرآن، ج ۳ ص ۱۰۹ مطبعة المیہ مصر
- ۴۰ ابن حزم، المحلی جلد ۳ ص ۲۵۵ طبع مصر (تحت مسئلہ نمبر ۷۲۵)
- ۴۱ مشکوٰۃ المصابیح (کتاب الرقاق) ص ۲۵۰ طبع کراچی۔
- ۴۲ بحوالہ ڈاکٹر نور محمد غفاری: اسلام کا معاشی نظام ص ۲۷۰ مرکز تحقیق دیال سنگھ لاہور
- ۴۳ دیکھیے: (الف) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری: الجامع الصحیح ۳۰:۱ طبع کلاں، کراچی۔
- (ب) محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ۱۲۶:۱-۱۲۵ طبع بیروت
- (ج) احمد عبد الرحمن البناء: فتح الربانی ترتیب مسند احمد: ۱۹۳:۲۰ طبع قاہرہ
- (د) حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح بخاری: ۱۹۳:۴ طبع لاہور، ۱۹۸۱ء
- (ه) علی بن برہان الدین طبری، سیرت حلبیہ ۲۱۵:۱ طبع مصر
- (و) بدر الدین عینی: عمدۃ القاری شرح بخاری: ۸۰:۱۲ طبع بیروت
- (ز) حافظ نور الدین ہاشمی: مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۲۲۱:۹ طبع قاہرہ
- ۴۴ مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۳۱، صحیح بخاری (کتاب البیوع) ۲۷۸:۱
- ۴۵ صحیح بخاری (کتاب البیوع) ج ۱: ص ۱۹۶، ۲۷۸ (کتاب الزکوٰۃ)

- ۴۶ (الف) شمس الائمہ سرخسی: المصنوع: ۳۰: ۲۳۵ طبع مصر
- ۴۷ (ب) ابن حجر عسقلانی: الاصابہ فی تمییز الصحابہ (ترجمہ حضرت سعد انصاری)
- ۴۸ ابن اثیر الجزیری: اسد الغابہ: ۲: ۲۶۶ (ترجمہ حضرت سعد انصاری طبع طہران)
- ۴۸ سورة النساء: ۱۰۰
- ۴۹ مشکوٰۃ: ج ۱۶۳ (باب من لا یحل له المسئله) طبع کراچی
- ۵۰ سورة الانعام، آخری آیت۔ سورة الزخرف: ۳۲
- ۵۱ صحیح مسلم (کتاب الزکوٰۃ باب الحدیث علی الصدقة) ج ۱: ص ۳۲۷
- ۵۲ صحیح مسلم (کتاب الملقط) ج ۲ ص ۸۱ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی
- ۵۳ ذاکثر نجات اللہ صدیقی "اسلام کا نظریہ ملکیت" طبع اسلامک پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۶۸ء
- ۵۴ ابن حزم "مکمل" ج ۳ ص ۴۵۴ مسئلہ ۷۵ طبع مصر
- ۵۵ شمائل ترمذی: باب ما جاء فی توضیح رسول اللہ ﷺ
- ۵۶ صحیح بخاری: ۱: ۱۸۷ طبع کراچی
- ۵۷ زغلول۔ موسوعہ اطراف الحدیث (تحت انا)
- ۵۸ صحیح بخاری کتاب فی الاستقراض باب الصلوٰۃ علی من ترک دینا۔ کتاب النفقات باب قول النبی من ترک دینا او ضیاعا قالی
- ۵۹ ذاکثر یوسف القرضاوی: مشکلات الفقہ و کیف عاجلہ الاسلام (اردو ترجمہ بعنوان اسلام اور معاشی تحفظ) ص ۶۳-۶۴ طبع لاہور
- ۶۰ ایضاً
- ۶۱ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں کتب فقہ و حدیث متعلقہ ابواب
- ۶۲ (الف) ابوسعید: کتاب الاموال (اردو): ۱: ۲۳۷ طبع اسلام آباد
- (ب) دربار قیصر میں معاذ بن جبل کی تقریر (فتوح الشام از دی ص: ۱۰۵ اٹلکتہ)
- دیکھیے: (الف) صحیح بخاری: ۲: ۹۵۶
- (ب) صحیح مسلم: ۴: ۳۰۱ طبع کراچی
- (ج) صحیح ابن حبان: ۹: ۸۸ طبع شیخوپورہ پاکستان

- ۶۴ ملاحظہ ہو: (الف) سیرت نبویہ لابن کثیر: ۳: ۱۳ طبع قاہرہ
- (ب) سیرت حلبیہ: ۳: ۲۵۱-۲۵۲ طبع مصر
- (ج) امام احمد بن حنبل: کتاب الزہد: ص ۶۹ دار الفکر
- (د) الماوردی: اعلام النبوة: ۱۹۹ طبع ازہر، مصر
- (ه) ابن جوزی: کتاب المداہن: ۲۹۷ سیرت
- ۶۵ ذاکثر محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص: ۲۳۳ طبع کراچی
- ۶۶ (الف) صحیح بخاری: ۱: ص ۲۳۷ طبع کلاں کراچی
- (ب) صحیح مسلم مع شرح نووی: ۱: ۲۸۰ طبع کلاں کراچی
- (ج) امام احمد: کتاب الزہد: ص ۹۷ دار الفکر
- (د) بیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۳۵ سیرت، مکتبہ اثریہ لاہور
- ۶۷ ابن سعد: الطبقات الکبری: ۵۰: ۵۰ طبع بیروت
- ۶۸ مشکوٰۃ (باب فضل الفقراء) ص: ۴۳۹
- ۶۹ سنن ابی داؤد (کتاب الادب) ۲: ۷۱۱
- ۷۰ سنن ابی داؤد (کتاب الملباس) ۲: ۵۷۲
- ۷۱ سنن ابی داؤد: ۲: ۵۵۷

عہدی نبوی ﷺ میں عوام کی بنیادی ضروریات کا اہتمام ☆ بنیادی ضروریات کا تعین

نبی اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کس طرح کیا جاتا تھا؟ اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل راقم کے نزدیک ضروری ہے کہ اختصار کے ساتھ یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ شرعاً بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ ان کی مقدار کیا ہے؟ شریعت محمدیہ میں ان کی کتنی اہمیت ہے اور اس معاملے میں حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی بنیادی اور واقعی ضروریات زندگی یا فقہاء کی زبان میں ”حوائج اصلیہ“ جن کے بغیر آدمی کا زیادہ دیر زندہ رہنا عام حالات میں مشکل ہوتا ہے، بالعموم چار چیزیں شمار کی جاتی ہیں اور وہ ہیں: روٹی، پانی، لباس اور مکان۔ (۱)

انہی کے ذیل میں چند اور متعلقہ چیزیں بھی فقہاء کے نزدیک ”حوائج اصلیہ“ میں داخل ہیں۔ مثلاً علاج معالجہ طیب کا معاوضہ، دوا کی قیمت۔ بیمار کے لیے خادم، کھانے پینے کے برتن، چولہا، گیس، ایندھن، جوتے، کپڑوں میں سردی اور گرمی کا جوڑا، سالن پکانے کی متعلقہ اشیاء، گھر کا ضروری سامان، چار پائیاں، موسم کے مطابق بستر وغیرہ۔ کام کاج کے لیے خادم، سواری، کاریگروں کے لیے اس فن کے آلات، روشنی کے لیے دیا، علماء کے مطالعہ کے لیے کتابیں وغیرہ (۲) جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔

بنیادی ضروریات کی مقدار

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ ایک انسان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی کتنی مقدار درکار ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی یعنی کھانا

☆ یہ مقالہ فقہی علمی تحقیقی مجلہ ”منہاج“ لاہور شمارہ جولائی ۱۹۹۸ء میں شائع ہوا۔

پینا کپڑا اور مکان وغیرہ کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کسی متعین مقدار اور نوعیت پر کوئی نص نظر نہیں آتی۔ تاہم قرآن مجید نے بیویوں کے نفقہ اور دیگر احکام میں ”بالمعروف“ کا جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ (سورۃ البقرہ: ۲۳۳) یعنی اس نفقہ (روزینہ یا خرچہ) کی جزئیات و تفصیلات علاقہ، برادری یا لوگوں کے عام شریفانہ عرف اور دستور کے مطابق طے کی جائیں گی جو کسی قاعدہ شرعی کے خلاف نہ ہوں۔ مفسر قرطبیؒ نے بالمعروف کی تفسیر میں لکھا ہے:

ای بالمعتارف فی عرف الشرع من غیر تفريط ولا افراط ثم بین تعالیٰ ان الاتفاق علی قدر غنی الزوج و منصبها من غیر تقدیر مد ولا غیر بقوله تعالیٰ لا تکلف نفس الا وسعها (۳)

یعنی بیویوں کا نفقہ افراط تفريط کے بغیر عرف میں عام متعارف دستور کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کریمؐ نے ”لا تکلف نفس الا وسعها“ فرما کر وضاحت فرما دی ہے کہ خاوند کی مالی حالت اور اس کی بیوی کے حسب نسب (یا مشقت) کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی خاص مد (پیمانے) وغیرہ کے اندازے کے بغیر مناسب مقدار مقرر کی جائے گی۔

امام راغب اصفہانیؒ (م ۵۰۲ھ) نے معروف کا معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے:

المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه (۴)

معروف ہر اس فعل کا نام ہے جس کا حسن (اچھا ہونا) عقل یا شریعت سے معلوم کیا جائے۔ پھر آگے اخراجات اور خرچ میں میانہ روی اور احسان کو بھی معروف قرار دیا ہے کیونکہ یہ چیز عقل اور شرع دونوں میں مستحسن سمجھی جاتی ہے۔ (۵)

علامہ لوطیؒ نے سورۃ البقرہ کی مندرجہ بالا آیت میں لفظ ”بالمعروف“ کا مطلب لکھا ہے:

ای بما لا یكون مستکرا او شرعا و مروءة (۶)

یعنی اتنا نفقہ جو شریعت اور انسانی مروت ہر اعتبار سے قابل قبول ہو۔

ہدایہ میں معروف کا معنی ”الوسط“ (اعتدال اور متوسط اندازے سے) سے کیا گیا

ہے۔ (۷) امام سرخسیؒ نے معروف سے مراد ”فوق التقدير دون الاسراف“ لیا ہے۔ (۸) ایک حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ضروریات حالات کی مناسبت سے اتنی مقدار میں لازم ہیں جتنی ایک آدمی کو بقدر ضرورت کافی ہو رہیں۔ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط، چنانچہ حضرت ابوسفیان بن حربؓ کی بیوی حضرت ہندہ نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوی ﷺ میں جب یہ شکایت کی کہ ان کا خاوند کنجوس آدمی ہے، وہ کھانے کو اتنا نہیں دیتا جو مجھے اور بچوں کے لیے کافی ہو رہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

خذی من مال ابی سفیان ما یکفیک وولدک بالمعروف (۹)
تو ابوسفیان کے مال سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے دستور کے مطابق کفایت کر جائے۔

بخاری میں یہ روایت تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ اس کے حاشیے میں عینی کے حوالے سے ”معروف“ کا معنی ہے: ”وهو الذي يتعارفه الناس في النفقة على اولادهم من غير اسراف“ (وہ مقدار ہے جو لوگوں کے ہاں اولاد کے نفقہ کے بارے میں بغیر اسراف کے معروف ہو۔) (۱۰)

تو یہ حدیث اس بات پر نص اور دال ہے کہ عورت کے نفقہ (روزینہ) کا اندازہ اس کی کفایت کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ علامہ کاسائی نے یہی بات دوسرے قریبی لوگوں کے نفقہ کی مقدار بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمائی ہے۔

”نفقة الاقارب کی بالاتفاق اتنی مقدار واجب ہے جتنی کافی ہو رہے۔ یہ حاجت کے وقت اور حاجت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ لہذا اس کا اندازہ بقدر حاجت ہوگا۔ جتنی حاجت ہوگی اسی قدر واجب ہوگا۔ ہر وہ شخص جس پر کسی دوسرے قریبی کا نفقہ واجب ہو رہا ہے تو اس پر اس (منفق علیہ) کا کھانا پینا، کپڑا، رہائش واجب ہے اور اگر منفق علیہ دودھ پیتا ہے تو اس کی رضاعت کا خرچ بھی واجب ہوگا کیونکہ اس نفقہ کا وجوب ضروریات کے

لیے ہے اور ان چیزوں کے بغیر چارہ کار نہیں اور اگر منفق علیہ کا کوئی خادم ہو تو اس کا نفقہ بھی منفق کے ذمہ ہوگا کیونکہ خادم بھی منفق علیہ کی جملہ ضروریات میں سے ہے۔ (۱۱) الغرض ضروریات میں اصولی چیز احتیاج کا لحاظ رکھنا ہے۔ جس آدمی کی جتنی احتیاج اور ضرورت ہوگی، اتنی ہی مقدار اس کے لیے لازمی ہوگی۔

بنیادی ضروریات کی اہمیت

اب رہی یہ بات کہ بنیادی ضروریات زندگی جن پر انسان کی بقاء کا انحصار ہے، کی شریعت اسلامیہ میں کتنی اہمیت ہے تو اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکا ہے کہ انسانی جان کی حفاظت شریعت کے مقاصد خمسہ میں شامل ہے۔ امام شاطبیؒ نے ان مقاصد کو شمار کرتے ہوئے لکھا ہے:

وهی حفظ الدين والنفس والنسل والعمال والعقل (۱۲)

اور وہ ہیں دین کی حفاظت۔ نفس (انسانی جان) کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔

ان مقاصد میں اولیت اگرچہ دین کی حفاظت کو دی گئی ہے تاہم ذرا غور کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اولیت صرف مذہبی اعتبار سے ہے۔ مگر عمرانی اعتبار سے فوقیت حفاظت نفس کو ہی حاصل ہے۔ انسانی وجود ہی اصل چیز ہے۔ انسان ہوگا تو دین بھی ہوگا اور نسل، مال اور عقل بھی۔ دنیا کی ساری آبادی چہل چہل اور رونقیں انسان کے دم قدم سے ہیں۔ انسان ہی کائنات کا گل سرسبد، ساری مخلوق کا مخدوم، سجود ملائکہ، وجہ تخلیق کائنات، محترم تر و بر اور اشرف المخلوقات ہے۔ برتر از گردوں مقام آدم است

پھر نفس انسانی کی حفاظت، مال یا دوسرے لفظوں میں بنیادی ضروریات زندگی پر موقوف ہے۔ یہ ضروریات ہوں گی تو انسان اپنا وجود قائم رکھ سکے گا ورنہ نہیں۔

اسلام میں ان ضروریات زندگی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ اسلام

کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی لازمی ادائیگی سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ جس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور جس کی عدم ادائیگی پر قرآن و سنت میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ”القیسوا الصلوٰۃ والى الزکوٰۃ“ متعدد مقامات پر آیا ہے۔

اس فریضہ زکوٰۃ کا بڑا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں از خود بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکنے والے غرباء و مساکین، اناج، مفلوک الحال، مقروض، بیوگان، یتیم، محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضروریات کو اغنیاء کے فاضل مال سے پورا کیا جائے۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو اہل یمن کی طرف بھیجا تو اس سلسلے میں انہیں ضروری ہدایات دیتے ہوئے فرمایا:

فَاعْلَمِهِمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ افترض عليهم صدقة في اموالهم
تؤخذ من اغنياءهم وتورد في فقرائهم (۱۳)
انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے غنی (مالدار) لوگوں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔

شریعت اسلامیہ میں یوں ہی زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پنہاں ہیں۔ زکوٰۃ کا فائدہ صرف غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ اس کے اقتصادی منافع سے سارا معاشرہ اور خود زکوٰۃ دینے والے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ غرباء و مساکین میں قوت خرید پیدا کرتی ہے اور جب قوت خرید بازار میں آتی ہے تو اشیاء کی مانگ پیدا ہوتی ہے۔ مانگ کو پورا کرنے کے لیے سپلائی (Supply) کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپلائی قائم رکھنے کے لیے زراعت اور مختلف قسم کی فیکٹریاں اور کارخانے وجود میں آتے

ہیں۔ یوں زکوٰۃ سے امر غریب اور حر و دور و کار خانہ دار سب مستفید ہوتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ ایک طرف روزگار مہیا کرتا ہے اور دوسری طرف دولت کو گردش میں لاتا ہے اور اکتانہ و احکار کا خاتمہ کرتا ہے۔ دولت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ وہ گردش میں رہنی چاہیے۔ نہ یہ کہ وہ محض چند مالداروں کے الٹ پھیر میں پڑ کر ان کی مخصوص جاگیر بن جائے جس سے سرمایہ دار تو حرے لوٹیں اور غریب و مساکین نان جوئیں کوترسیں۔

فریضہ زکوٰۃ میں اسلام نے کن مصالح کا خیال رکھا ہے؟ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے فرمایا:

”واضح رہے کہ زکوٰۃ میں دو مصلحتوں کی رعایت پیش نظر رکھی گئی ہے۔

(۱) تہذیب نفس (۲) مدنی اجتماعی حاجات کا انسداد

تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ مال، بخل، خود غرضی، جنسی عداوت، جنسی بد اخلاقیات پیدا کرتا ہے اور ان بد اخلاقیوں کے انسداد کا بہترین علاج اتفاق یعنی حسبہ للہ صرف مال اور سخاوت ہے۔ اس سے بخل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خود غرضی مٹ جاتی ہے اور عداوت جنسی کی بجائے برادرانہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی جنسی محبت ان تمام اخلاق کریمانہ کی اساس و بنیاد ہے جو انسان کو حسن معاملات کا خوگر بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاق حسنہ کا پیکر بن جاتا ہے اور اس کا نام تہذیب نفس ہے۔ اور زکوٰۃ مدنی و اجتماعی حاجات کے انسداد کا بہترین علاج ہے اس لیے کہ نظام مدنی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نظام میں مضبوط مالی نظام موجود نہ ہوتا کہ اس کے ذریعہ سے مدنی نظام کے اعلیٰ و ادنیٰ عمال اور رعایا کے مناسب حال حاجات و ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ نیز فقراء و مساکین، مضغفاء، یتامی، بیوگان اور اسی قسم کے دیگر حاجت مند، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ذلیل و خوار ہونے سے محفوظ رہیں اور حکومت ان کی پوری کفالت کر سکے اور یہ تمام مشترک ذمہ داریاں اس طرح پوری ہو سکتی ہیں کہ منجملہ دیگر ذرائع آمدنی کے حکومت کی

آمدنی کا ایک معقول ذریعہ اہل سرمایہ سے وصولی زکوٰۃ کی شکل میں حاصل ہو۔ (۱۴)

قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے (۱۵) اس کی رو سے زکوٰۃ کو صرف فقراء و مساکین، عاملین صدقات، مؤلفۃ القلوب، رقاب، قرض داروں فی سبیل اللہ اور مسافروں پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ان مصارف پر ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاشی و اقتصادی سطح پر زکوٰۃ کا ادارہ معاشرہ میں ضرورت مند اور بے سہارا افراد کی مدد کرنے، تقسیم دولت نیز غربت، فقر و افلاس کو دور کرنے، معاشرتی عدل قائم کرنے اور افراد معاشرہ کی دینی دنیاوی و نفسیاتی اصلاح کے لیے ایک موثر ذریعہ تھا اور فی الحقیقت اس کو اس تاثیر کے ساتھ عہد نبوی ﷺ اور عہد خلفاء میں استعمال بھی کیا گیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر (جیسا کہ آئندہ صفحات میں انشاء اللہ تفصیل آئے گی) اسلامی ریاست نے اپنے کسی باشندے کو یہ محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ تہایا لا وارث ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اعلان عام فرمادیا تھا۔

انا ولی من لا ولی له (۱۶)

(میں ہر اس آدمی کا سرپرست ہوں جس کا کوئی والی وارث نہ ہو)

زکوٰۃ کے علاوہ دیگر واجب اور نفلی صدقات، خیرات، مالی کفارات، ضرائب، خمس، خراج، جزیہ، قانون وصیت، قانون وقف اور تقسیم غنمو وغیرہ سے بھی شریعت اسلامیہ کا مقصود یہی ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر بسنے والے ہر شہری کی بلا امتیاز و تفریق کم از کم بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں۔ اگر کوئی آدمی ان ضروریات سے بوجہ محروم ہوگا تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی (جیسا کہ آگے آتا ہے) کہ وہ اس کو یہ ضروریات مہیا کرے۔

حکومت کی ذمہ داری

بعد ازیں اس امر کی وضاحت کہ اس معاملے میں حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو نصوص کے تتبع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کی قلمرو میں بسنے والا کوئی

چھوٹا بڑا فرد چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان (ذمی) جب زمین میں پھیلے ہوئے رزق الہی میں سے نہ اپنے ہاتھ سے اور نہ اپنے وسائل سے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے اور نہ اسے اپنے اقرباء و دیگر باشندوں کی مالی امداد حاصل ہو تو اسلام حکومت کو اس بات کا پابند بناتا اور اس کی ایک اہم ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ ایسے ضرورت مند بندگان خدا کی بنیادی ضروریات کا اپنے حکومتی وسائل و اختیارات سے از خود معقول بندوبست کرے۔ محروم المعیشت لوگوں کو اپنی ضروریات کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑیں۔ کیونکہ افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات کی فراہمی اسلامی حکومت کا ایک قسم کا فرض ہے۔ اس کے عوض وہ افراد سے کسی خدمت یا معاوضے کی طالب نہیں ہوتی۔ اسلام بنیادی ضروریات کی فراہمی سودے بازی کی بنیادوں پر نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اسلام اور سوشلزم (مرحوم) کے درمیان بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ سوشلزم بنیادی ضروریات فراہم کرتا ہے مگر افراد کی صلاحیت کار کی قیمت کے طور پر..... ان کو روٹی کپڑا اور مکان مہیا کرتا ہے مگر جانوروں کی طرح ان سے دن رات کام لے کر..... اس کے بالمقابل اسلام افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات ان کا انسانی حق سمجھ کر فراہم کرتا ہے اور ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صلاحیت کار کو جہاں چاہیں استعمال کریں اور پوری آزادی کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں حصہ لیں۔

اسلام میں حکمران (خلیفہ) یا حکومت (خلافت) فرمانروائے اعلیٰ (خداوند عرش) کی نمائندگی اور نیابت کا نام ہے۔

الخلافة نیابة فی حفظ الدین و سياسة الدینا (۱۷)

خلافت (حکومت) لوگوں کے دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست (دنیوی امور چلانے) میں (اللہ کریم کی) نیابت کا نام ہے۔

ظاہر ہے نائب یا قائم مقام یا خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں وہ تمام ذمہ داریاں شامل ہوں گی جو اس کا اصل یعنی خلیفہ بنانے والا سرانجام دیتا ہے۔ تو رب العالمین

جس نے حکومت یا حکمران کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نے ازراہ شفقت و کرم ایک بات یہ بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ:

وَمَنْ دَابَا فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَىٰ رَزَقَهَا (سورہ ہود: ۶)

اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔

تمام مخلوق کے رازق اللہ کریم کے ہونے سے متعلق قرآن مجید میں متعدد ارشادات ہیں۔ جن کی یہاں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسی چیز کو نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا:

الخلق عيال الله (۱۸) تمام مخلوق اللہ کا عیال (کنبہ) ہے۔

اور کسی کے ”عیال“ لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے۔ تو جب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ (عیال) قرار پائی اور ان کے نان نفقہ یا ضروریات زندگی کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوئی تو اللہ کے خلیفہ (حکومت) کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس کی قلمرو میں کوئی تنفس بھوکا پیاسا نہ رہے۔ مشہور حنفی فقیہ سید علی زادہ نے امیر حکومت کے فرائض بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

ولا يدع فقير افي ولايته الا اعطاه ولا مديونا الا قضى عنه

دينه ولا ضعيفا الا اعانه ولا مظلوما الا نصره ولا ظالما

الامنه عن الظلم ولا عاريا الا كساه كسوة (۱۹)

وہ اپنی مملکت کے اندر کوئی ایسا فقیر نہ چھوڑے جس کو عطا نہ کرے اور

کوئی ایسا مقروض نہ چھوڑے جس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دے

اور کوئی کمزور نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کی مدد کر دے اور کوئی مظلوم نہ

چھوڑے مگر یہ کہ اس مدد کرے اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے اور کوئی

ننگا نہ چھوڑے جس کو پہنا دے۔

المختصر اسلامی نقطہ نگاہ سے دو باتیں انتہائی قابل لحاظ ہیں۔ اول تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے دوسرے تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اب وہ اونچے طبقہ کے ہوں یا نیچے طبقہ کے۔ اللہ ان کا پروردگار اور فرمانروا ہے اور وہ اس کے بندے اور رعایا ہیں۔

(الخلق كلهم عيال الله. الحديث) (۲۰) اور ”فالناس شريفتهم

ووضعتهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده“ (۲۱)

اسلامی حکومت معاشرتی زندگی کے دائرہ میں ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنے پر مامور ہے۔ ایک تو اللہ کے کنبے کا کوئی فرد کھانے پینے اور مکان وغیرہ سے محروم نہ رہے دوسرے اللہ کے بندوں میں سب کو انسانیت کے عام حقوق میں برابر کا سمجھا جائے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت اس کا خیال نہیں رکھے گی تو انسانیت کے بلند درجے سے گر جائے گی اور اخروی باز پرس میں ماخوذ ہوگی۔

خلفاء کا احساس ذمہ داری

عالمِ اہی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا تھا:

لومات جعل ضياعا على شط الفرات لخشيت ان

يسألني الله عنه (۲۲)

اگر ساحل فرات پوکوئی اونٹ بے سہارا مرجائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ

تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس فرمائے گا۔

ایک روایت میں یوں ہے:

لومات شاة على الفرات ضائعة لظننت ان الله سألني

عنها يوم القيامة. (۲۳)

اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بھی بے سہارا ہونے کی وجہ

سے مرجائے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے

بارے میں مجھ سے جواب طلبی فرمائے گا۔

المختصر اسلام میں خلیفہ ان تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات کا ذمہ دار اور کفیل ہے۔ جن کا معاشرے میں اور کوئی ذمہ دار یا کفیل نہ ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اللہ ورسولہ مولیٰ من لا ولی له (۲۳)

اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہر اس آدمی کا مددگار یا سرپرست ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

ایک حدیث میں فرمایا:

السلطان ولی من لا ولی له (۲۵)

بادشاہ (یا حکومت) ہر اس آدمی کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے:

انا ولی من لا ولی له (۲۶)

میں ہر اس شخص کا ولی (سرپرست) ہوں جس کا (اس دنیا میں) کوئی ولی نہیں۔

ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن جزم نے لکھا ہے۔

”ملک ایک کے مال دار لوگوں پر فرض ہے کہ اپنے غریب لوگوں کی کفالت کریں اگر زکوٰۃ کی آمدنی اور سارے مسلمانوں کی فتنے اس کے لیے کافی نہ ہو تو سلطان ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرے گا۔ ان (اہل حاجت) کے لیے اتنے مال کا انتظار کیا جائے گا جس سے کہ وہ بقدر ضرورت غذا حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح جاڑے اور گرمی کا لباس، اور ایک ایسا مکان جو انہیں بارش، گرمی، دھوپ اور راہ گیموں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکے۔ (۲۷)

اسی طرح امام غزالیؒ لکھتے ہیں:

”سلطان پر واجب ہے کہ جب اس کی رعایا تنگی میں مبتلا ہو اور فاقہ اور مصیبت سے دوچار ہو تو ان کی مدد کرے۔ بالخصوص قحط اور گرانی کے زمانہ میں۔ کیونکہ ایسے حالات

میں لوگ کسب معاش میں ناکام رہتے ہیں اور گذر اوقات کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں سلطان کو چاہیے کہ ان کو کھانا فراہم کرے اور ان کے خزانے سے انہیں مال دے کر ان کی حالت بہتر بنائے“ (۲۸)

امام بھصاص نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت یوسفؑ کا جو قصہ سنایا ہے اور ان کے بارے میں قحط کے زمانہ میں غذائی اشیاء کو محفوظ کر کے انسانوں میں بقدر ضرورت تقسیم کرنے کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں حکمرانوں پر یہ واجب ہے کہ جب ان کو اندیشہ ہو کہ قحط کے سبب عوام ہلاک ہو جائیں گے تو ایسا ہی طریقہ اختیار کریں۔“ (۲۹)

دور نبویؐ میں ضروریات زندگی کا انتظام

مہاجرین کی رہائش و خوراک کا بندوبست

بنیادی ضروریات کی فراہمی میں اسلامی حکومت (خلیفہ) کی اہم ذمہ داری کی قدرے وضاحت کے بعد اب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ خود اسلامی حکومت کے بانی اور مؤسس اول نبی اکرم ﷺ نے اپنے وسائل کے اندر کس خوبصورتی سے ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضروریات کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں چھوٹی اور محدود سی اسلامی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو ایک انتہائی اہم اور فوری حل طلب مسئلہ جو آپ ﷺ کو درپیش آیا وہ ان مہاجرین گھرانوں کی رہائش و خوراک کا تھا جو اللہ و رسول ﷺ کے ساتھ بیثبات و فاقہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین و ایمان کی خاطر اپنے گھریلو کاروبار اور منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔

ادھر حکومت کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ سرکاری طور پر ان مہاجرین

کی آباد کاری، رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا۔ اس کے باوجود اس نوزائیدہ اسلامی حکومت کا حکمران اول (ﷺ) گھبرایا نہیں۔ مہاجرین کو اپنے حال پر یا کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا بلکہ آپ ﷺ نے اس اہم، پیچیدہ اور وسائل طلب مسئلے کو ایسی فراست، دور اندیشی، عقل مندی، اتنی خوبصورتی اور اتنی آسانی سے سلجھایا کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ وہ اس طرح کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے رہنے والے مسلمانوں جنہیں قرآن ”انصار“ کے خوبصورت لقب سے یاد کرتا ہے، اور مہاجرین کے درمیان باہمی ہمدردی و غم خواری کا ”عقد مواخاۃ“ قائم فرما کر مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ کو یوں حل فرمادیا کہ یہ مسئلہ اب کوئی مسئلہ ہی نہ رہا۔ انصار نے اپنے مہاجر اسلامی بھائیوں کے لیے ایسی محبت ایثار اور اخوت کا مظاہرہ کیا کہ دنیا نے آج تک سکے بھائیوں کے درمیان بھی ایسی محبت و اخوت نہیں دیکھی ہوگی۔

انصار زراعت پیشہ اور کھجوروں کے باغات کے مالک تھے۔ ہر صاحب زمین جانتا ہے کہ انسان اپنی زمین اور باغات سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ مگر میرے خیال میں اس وقت فرشتے بھی درط حیرت میں پڑ گئے ہوں گے۔ جب ایثار پیشہ انصار نے حضور اکرم ﷺ کو اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے یہ پیشکش کی کہ:

اقسم بیننا وبين اخواننا النخيل (۳۰)

آپ ﷺ ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان ان باغات کو (برابر برابر) تقسیم فرمادیں۔

مگر آپ نے ان کی اس مخلصانہ پیشکش اور تجویز سے اتفاق نہ فرمایا کیونکہ کسی مخلص بھائی کو اس کے پونجی سے محروم کر دینا اور اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ اب انصار نے یہ تجویز پیش کی کہ پھر مہاجرین کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں ہم انہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے تو غور مہاجرین نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور یوں

وہ ایک دوسرے کے شریک کار بن گئے۔ (۳۱)

انصار کی طرف سے یہ پیشکش صرف زمینوں اور باغات تک نہیں تھی بلکہ وہ عقد مواخات کے بعد مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور اپنا سارا اثاثہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا ہے حتیٰ کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں۔ اس نے مہاجر بھائی کو ایک بیوی کی بھی پیشکش کر دی کہ جس کو چاہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ (۳۲)

الختصر یہ کہ حضور اکرم ﷺ نے مہاجرین کی خوراک، روزگار، رہائش اور آباد کاری کا یوں ہنگامی طور پر انتظام فرمادیا۔ انصار میں جن کے ایک سے زیادہ مکانات تھے انہوں نے وہ مہاجرین کو دے دیے۔ مگر کچھ مدت بعد مہاجرین اپنے مکانوں اور جمونہ پڑوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکانات اور جمونہ پڑے ان قطائع (پلاٹوں) پر بنائے گئے تھے۔ جو رسول اکرم ﷺ نے انہیں انصار مدینہ کی موہوبہ اراضی یا افتادہ زمینوں سے عطا کئے تھے۔

مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام

پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی اکرم ﷺ اور مہاجرین مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو اس وقت جو اہم مسائل سامنے آئے ان میں ایک مسئلہ پانی کا بھی تھا۔ پورے شہر میں بیرومہ کے سوا کوئی میٹھا پانی نہ تھا۔ صرف یہی پینے کے لائق تھا مگر اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس نے اس خدا داد نعمت کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب حضور ﷺ کے پاس ابھی تک حکومتی وسائل تو تھے نہیں اس لئے آپ نے خیر حضرات کو مسلمانوں کے لیے اس کی خریداری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: جو آدمی یہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اللہ کریم اسے جنت میں اس سے کہیں بہتر کنواں عنایت فرمائے گا۔ (۳۳)

یہ سعادت حضرت عثمان غنی کی قسمت میں لکھی تھی۔ وہ سارے کنویں کو خرید کر

مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے پر تیار ہو گئے مگر کنویں کا مالک صرف نصف حصہ فروخت کرنے پر رضامند ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے بارہ ہزار درہم کے عوض نصف کنواں خرید لیا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمانؓ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمانؓ کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے کہ دو دن تک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا تو وہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ نے باقی نصف بھی آٹھ ہزار درہم میں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور یوں سارے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہو گیا۔ (۳۴)

بیکسوں کی کفالت کا عام اعلان

سورۃ الاحزاب کی آیت ۶ (النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم) کے تحت علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اور قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فتوحات ہونے لگیں اور بیت المال میں مال غنیمت آنے لگا تو آپ نے مذکورہ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان عام فرمایا:

من مات و ترک مالا فلیرثہ عصبۃ من کاناوا فان ترک دینا
اوضیا عافلیاتی فانا مولاه (۳۵)

جو مومن بھی مال چھوڑ کر مرے گا اس کے وارث اس کے عصبہ (قریبی رشتہ دار) ہوں گے اور اگر وہ اپنے ذمہ دین (قرض) چھوڑ کر مرایا بچے (جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو) چھوڑ کر مرا تو وہ دین اور یتیم بچے میرے ذمہ ہیں اور میں ہی اس کا والی ہوگا۔ یعنی ان کی کفالت کروں گا اور ان پر مال خرچ کروں گا۔ صحیفہ ہام بن منبہ کے الفاظ ہیں:

فایکم ترک دینا اوضیعة فادعونی فانی ولیہ۔ الخ (۳۶)
(تم میں سے جو آدمی دین یا چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے تو مجھے بلاؤ (اطلاع

کرو) بیشک دین اور بچوں کے معاملے میں میں اس کا ولی ہوں۔ اور اگر مال چھوڑ کر مر رہے تو وہ اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے)

حضور اکرم ﷺ کا یہ اعلان آج کے کسی مطلب پرست، خود غرض، ابن الوقت اور مصنوعی خیر خواہ سیاستدان کا نہ تھا جو ووٹ کی خاطر دوران الیکشن طرح طرح کے سبز باغ دکھاتا اور پرکشش وعدے اور اعلان کرتا ہے۔ مگر جب غریب کے ووٹ سے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس منافق اور مفاد پرست کی حالت کچھ یوں ہوتی ہے کہ تو کون اور میں کون۔ مندرجہ بالا اعلان یا بیان اس لہجہ، غریب نواز اور یتیم پرور غریب پرور رسول ﷺ کا تھا جو زبانی دعوؤں کا نہیں بلکہ عمل اور صرف عمل کا قائل تھا۔ وہ ایک فیصد کہتا تھا اور سو فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کرتا تھا۔

اللہ کریم نے آپ ﷺ کو رحمۃ للعالمین اور رؤف ورحیم بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ مخلوق خدا کی ہمدردی، غمگساری، خیر خواہی اور شفقت و رحمت آپ ﷺ کی طبیعت ثانیہ تھی، کیسے ممکن تھا کہ آپ ﷺ ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں اور بھوکوں کی معاشی فلاح کا کوئی انتظام نہ فرماتے۔ آنجناب ﷺ کی ذاتی غمخواری اور درد مندی کا یہ عالم تھا کہ جب تک بھوکے کو کھانا نہ کھلا لیتے، ننگے کو کپڑا مہیا نہ فرما لیتے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور نہ فرما لیتے، پریشان حال کی پریشانی کا علاج نہ فرما لیتے، ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ فرما لیتے، محتاج کی احتیاجی کا بندوبست نہ فرما لیتے، مشکل میں پھنسے ہوئے کو مشکل سے نہ نکال لیتے، درد سے کراہنے والوں کو چپ نہ کرا لیتے، مظلوم کو ظلم سے نجات نہ دلا لیتے، خوف زدوں کا خوف دور نہ فرما لیتے، مقروض لوگوں کی ادائیگی قرض کا کوئی انتظام نہ فرما لیتے، یتامی و بیوگان کی دیکھ بھال کی کوئی صورت پیدا نہ فرما لیتے، بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی آسرا اور سہارا نہ ڈھونڈ لیتے، مسافر و اجنبی کو ٹھہرانہ لیتے، نہ کما سکتے والوں کی زیست کی کوئی شکل نہ بنا لیتے، اس وقت تک آنجناب ﷺ کی ذات گرامی کو چین

نہ آتا۔ یہ محض لفاظی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حضور ﷺ کی اس شفقت علی الخلق ﷺ اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے طبعی جذبہ کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے۔

عزیز علیہ ماعتہم حریم بالمومنین رؤف رحیم

(سورۃ توبہ: آیت ۱۲۸)

(لوگو!) تمہارا کسی مشقت میں پڑنا میرے رسول ﷺ پر بہت گراں گزرتا ہے وہ تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کا حریص ہے۔ خصوصاً مومنین کے حق میں تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔

دکھ تمہیں ہوتا ہے، مصیبت میں تم مبتلا ہوتے ہو، درد تمہیں ہوتا ہے مگر اس درد کی ٹیس وہ محسوس کرتا ہے۔ مولانا آزاد نے خوب لکھا ہے۔

”وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسمانی ہو یا روحانی اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اس کی محبت و شفقت تمہارے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا عجم کے ”رؤف رحیم ہے۔“ ”رؤف“ کا لفظ رأفت سے ہے اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے۔ پس رأفت رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔“ (۳۷)

آپ نے کبھی بھی محض وعظ و نصیحت اور غریبوں، کمزوروں، بھوکوں اور مظلوموں کے حق میں زور دار تقریر پر اکتفا نہیں کیا۔ صرف زبانی الفاظ اور جھوٹ موٹ کے ٹسوؤں سے غریب لوگوں کو کبھی بہلانے کی کوشش نہ فرمائی کیونکہ تقریر سے کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا کرتا نہ تقریر سے مصیبت زدہ اور مظلوم کی دادی ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ زبان

سے زیادہ عمل کے ذریعے غرباء و مساکین کی ہر طرح سے امداد، ہمدردی، غمخواری اور دلداری فرماتے رہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی یہی عادت کریمہ تھی اور نبوت کے بعد بھی ساری زندگی یہی معمول رہا۔

دور نبوی کی عام مالی پالیسی

عہد نبوت میں مالیات سے متعلق عام طور پر حضور اکرم ﷺ کی ذاتی اور سرکاری پالیسی یہی نظر آتی ہے کہ آپ ﷺ کبھی ”الذی جمع مالا وعدده“ (سورۃ الہمزہ: آیت ۲) کا مصداق نہیں بنے۔ جو کچھ آتا جب تک خرچ نہ کر دیا جاتا اس وقت تک آپ ﷺ کو چین نہ آتا اور وہ فوری طور پر ضرورت مندوں اور حق داروں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس چیز کی تائید خادم خاص حضرت انسؓ سے مروی صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ: بحرین سے خراج اور جزیہ کا مال بارگاہ نبویؐ میں پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس مال کو مسجد (کے صحن) میں پھیلا دو۔ بقول راوی حضور ﷺ کے پاس جتنے بھی اموال آئے ان میں یہ سب سے زیادہ تھا۔ (۳۸) جب آپ ﷺ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو (اپنی طبیعی سیر چشمی اور غنائے نفس کی وجہ سے) مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب نماز ہو چکی تو آپ ﷺ مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پس جو بھی نظر آتا اسے (اس کی ضرورت کے مطابق) عنایت فرما دیتے۔ چنانچہ آپ ﷺ اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ سارا مال تقسیم نہ ہو گیا اور ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔

ایک دوسری روایت میں المؤمنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ حضور ﷺ کے وصال تک کی مبارک زندگی میں (آپ کے گھر میں) سب سے زیادہ مال کب آیا؟ ایک مرتبہ رات کے پہلے صبح میں آپ کے پاس ایک حلی آئی جس میں آٹھ سو درہم اور ایک پرچہ تھا، وہ حلی آپ ﷺ نے میرے پاس بھیج دی۔ اس رات

میری باری تھی۔ آپ عشاء کے بعد گھر واپس تشریف لائے اور حجرہ شریف میں اپنی نماز کی جگہ میں نماز شروع کر دی۔ میں نے آپ ﷺ کے لیے اور اپنے لیے بستر بچھایا ہوا تھا۔ آپ کا انتظار کرنے لگی لیکن آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے باہر تشریف لائے اور پھر وہیں واپس چلے گئے اور نماز شروع کر دی۔ اس طرح بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا: وہ تھیلی کہاں ہے جس نے آج ساری رات مجھے پریشان کیے رکھا؟ چنانچہ تھیلی منگوائی اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب تقسیم فرمادیا۔ (۴۰)

حکومت نبویؐ میں عطاء و بخشش کا معیار

دنیا میں عام حکومتوں اور حکومت نبویؐ کی مالی پالیسیوں میں فرق بیان کرتے ہوئے سید سلیمان ندویؒ نے لکھا ہے:

”عام سلطنتوں میں محاصل کی عطاء و بخشش شاہانہ تقرب اور عیش پسند امراء کے موردی استحقاق اور سعی و سفارش کی بنا پر ہوتی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دولت مندوں کی دولت مندی اور فقراء کی محتاجی میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے احکام الہی کے تحت جو اسلامی نظام قائم فرمایا اس میں دولت مندی اور تقرب نہیں بلکہ حاجت اور ضرورت کو معیار قرار دیا گیا، کیونکہ ضعفاء کا حق اقویاء کے مقابلہ میں زیادہ توجہ کے قابل تھا۔ عرب میں لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی حق نہ تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے حقوق میں ان کو بھی آزاد لوگوں کے ساتھ حصہ دیا۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں کچھ یمنی مہریں تھیں۔ آپؐ نے ان کو لونڈیوں اور آزاد عورتوں پر تقسیم کر دیا۔ وظیفے جب تقسیم ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جاتا۔“ (۴۱)

محاصل کی آمدنی۔ رعایا کی ضرورت کے لیے

سلطنت کی آمدنی اور محاصل کو دیگر بادشاہوں کے برعکس آپ ﷺ کس طرح امانت تصور فرماتے اور کس طرح عام مسلمانوں کی ضرورت میں خرچ فرماتے؟ اس کا اندازہ بھی سید سلیمان ندویؒ کے اس تجزیہ سے فرمائیے!

”سلطنت کے مفتوحات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا اور اپنے ذاتی و خاندانی عیش و آرام کے سوا ان کا کوئی دوسرا مصرف ان کا نہ تھا اور اگر وہ اس میں سے دوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اس کو اپنا احسان سمجھتے تھے۔ لیکن جو نظام سلطنت اسلام نے قائم کیا تھا۔ اس میں سلطنت کے سارے محاصل مال اللہ یعنی اللہ کا مال کہلاتے تھے اور صرف بیت المال کی ملکیت تھے اور مسلمانوں کے لیے تھے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خراج اور جزیہ جو کچھ وصول ہوتا تھا وہ اگرچہ بحیثیت امیر سلطنت سب کا سب آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں آتا تھا۔ لیکن آپ ﷺ نے اس کو اپنی نہیں بلکہ باختلاف شرائط عام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا اور کبھی اس کو اپنے شخصی تصرف میں نہیں لائے۔ زکوٰۃ کی ساری رقم اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان بنو ہاشم پر حرام فرمادی اور اس کو بحکم الہی عام غرباء اور اہل حاجت کا حق قرار دیا اور اس کو اعلانیہ ظاہر فرمایا۔ ابوداؤد میں ہے:

قال ما اوتیکم من شیء وما امنعکم ان انا الا خازن اصنع

حيث ما امرت (ابوداؤد: ج ۲، ص ۱۵ کتاب الخراج والامارة)

فرمایا: میں اپنی صوابدید پر کوئی چیز تمہیں دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ میں تو صرف (اللہ کریم کا) خزانچی ہوں۔ جس موقع پر صرف کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے وہاں صرف کرتا ہوں۔

دوسرے موقع پر فرمایا: انما انا قاسم واللہ يعطی

(میں تو صرف بانٹنے والا ہوں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے)۔

غنیمت کا مال بھی مجاہدوں ہی کو دے دیا جاتا تھا اور حضور ﷺ کو صرف ایک غنم یعنی پانچویں حصے پر تصرف کا اختیار ہوتا تھا۔ اس تصرف کے معنی یہ ہیں کہ اس حصے سے حضور ﷺ اپنے اہل بیت کے علاوہ ان نادار اور محتاج مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ جن کو جنگ کے قواعد کی رو سے مال غنیمت سے نہیں مل سکتا تھا۔ اسی طرح لڑائی کے بغیر جو علاقہ اسلام کے تصرف میں آتا تھا وہ حضور ﷺ کے تصرف میں گویا براہ راست دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اس تصرف کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ حضور ﷺ اس کی آمدنی اپنی صوابدید سے اپنی خانگی ضروریات میں صرف فرمانے کے بعد اسلام کی ضروریات ہی میں صرف فرماتے تھے اور اعلان فرمایا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ضروریات ہی میں صرف ہوگی۔“ (۴۲)

غنم کے مصارف کو قرآن نے متعین کر دیا ہے (آغاز پارہ: ۱۰) یعنی غنم (کل مال غنیمت کا 1/5 حصہ) اللہ کے لیے، رسول کے لیے قربت داروں کے لیے، مساکین اور مسافروں کے لیے، مختص ہے۔ اس سے اس امر پر بھی بخوبی روشنی پڑ جاتی ہے کہ پہلے پہلے جب بیت المال قائم ہوا تو ابتدائی آمدنی کے وقت سے ہی غریب و مسکین اور نادار لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مزید برآں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المال کے غنم کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملت ہی کے مفادات و مصالح اور ضرورت مندوں کی اعانت و امداد پر صرف ہوتا تھا اور کل غنیمت کے 1/5 (غنم) 1/5 یعنی غنیمت کا صرف پچیسواں حصہ رسول اللہ ﷺ کے ذاتی مصرف میں آتا تھا۔ (۴۳)

امام ابو یوسفؒ نے تصریح کی ہے کہ غنم کے پانچ حصے کیے جاتے تھے۔ ایک اللہ و رسول ﷺ کے لیے دوسرا قربت داروں کے لیے، تیسرا یتیموں کے لیے، چوتھا مسکینوں کے لیے اور پانچواں مسافروں کے لیے ہوتا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حق میں غنم کا جو پانچواں حصہ آتا تھا۔ آپ ﷺ اس کو بھی تین حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی:

۱۔ اللہ کی راہ میں خرچ فرمادیتے تھے۔

۲۔ قوم میں حضور ﷺ کا جو نائب ہوتا تھا اس کو بھی اس میں سے دیتے تھے، پھر جب مال زیادہ ہو گیا تو۔

۳۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو بھی دیتے لگے۔

ان تحصیلات کی روشنی میں حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بالکل صحیح تھا کہ:

”لیس لی من مخرجکم الا الخمس والخمس مودود علیکم“ (۴۵)

تمہارے مال غنیمت میں میرے لیے صرف پانچواں حصہ ہے اور یہ بھی تمہیں لوگوں پر واپس لوٹا (تقسیم کر) دیا جاتا ہے۔

رعایا کی ضروریات پوری کرنے کا عام اسلوب

عہد نبوی ﷺ میں باقاعدہ وزارتیں اور مختلف محکمے وجود میں نہیں آئے تھے۔ اس لیے ہر سائل براہ راست بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوتا اور اپنی حاجت پیش کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت ﷺ ضرورت مند لوگوں کی ضروریات عام طور پر کس طرح پوری فرماتے تھے اور کس طرح ان کی ضرورتوں پر خرچ کرتے تھے؟ تو اس کی تفصیل اس خوش نصیب آدمی کی زبانی سنتے ہیں۔ جنہیں مؤذن رسول ہونے کے علاوہ بعثت سے لے کر حضور ﷺ کے وصال تک آپ ﷺ کے خزانچی ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ چنانچہ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ:

”جب حضور اکرم ﷺ کے پاس کوئی مسلمان آدمی آتا اور اسے ننگا (یا بھوکا) دیکھتے تو مجھے اس کے لیے کپڑے مہیا کرنے کا حکم فرماتے۔ میں جا کر قرض لیتا اس کے لیے کپڑے اور متعلقہ چیزیں خریدتا۔ اسے کپڑے پہناتا اور کھانا کھلاتا (۴۶) حضور اکرم ﷺ کے اخراجات کا سلسلہ اس طرح چلتا رہتا۔ ایک دن مجھے ایک مشرک آدمی ملا اور کہنے لگا بلال! ”میرے پاس بڑی وسعت ہے۔ میرے علاوہ کسی سے قرض نہ لیا کرو“ چنانچہ میں اس سے قرض لینے لگا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن میں وضو کر کے اذان کے لیے کھڑا ہوا تو وہ

مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آدھمکا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا ”یا حبشی“ (اے حبشی) میں نے کہا حاضر ہوں۔ وہ (بدتمیزی سے) مجھے مجھ پر چھپنا اور ایک سخت بات کہی (یقیناً گالی دی ہوگی) پھر کہنے لگا ”جانتے ہو مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگا ”مہینہ ختم ہونے میں صرف چار دن باقی ہیں اگر تو ادائیگی نہیں کرتا تو تجھے اپنی اس رقم کے عوض گرفتار کر لوں گا جو تیرے ذمہ ہے۔ میں نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تیرے یا تیرے صاحب (پیغمبر ﷺ) کی بزرگی کی وجہ سے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ اس بہانے تجھے اپنا غلام بنالوں اور تجھ سے اسی طرح بکریاں چرواؤں جس طرح اس سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا“ میرے دل میں اس (دولت کے نشے میں محمور مشرک) کی اس بات سے وہی چیز بیٹھ گئی جو ایسے مواقع پر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ بہر کیف میں گیا اور اذان پڑھی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ چکا اور حضور ﷺ نماز پڑھا کر گھر تشریف لے گئے۔ تو اجازت لے کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! (فداک ابی دانی) جس مشرک کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس سے قرض لیا کرتا ہوں اس نے مجھے یوں یوں کہا ہے۔ ادھر نہ آپ ﷺ کے پاس اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس سے اس کی ادائیگی ہو سکے اور وہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرے گا۔ لہذا آپ ﷺ اجازت فرمائیں کہ میں (مدینہ منورہ سے باہر) بعض مسلمان قبائل کے پاس چلا جاؤں حتیٰ کہ اللہ کریم اپنے رسول ﷺ کو اتنا رزق عطا فرمادے جس سے اس کی ادائیگی ہو سکے“ یہ کہہ کر میں کاشانہ نبوی ﷺ سے نکلا اور گھر آیا۔ اپنی تلوار، نیزہ اور جوتے سر کے پاس رکھے اور صبح کی انتظار میں لیٹ گیا۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا فکر سے پھر آ نکھ کھل جاتی اس طرح کرتے کرتے رات گزر گئی۔ اور صبح صادق طلوع ہوئی۔ میں گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پکارا کہ ”اے بلال تمہیں حضور ﷺ بلانے ہیں۔ میں حضور ﷺ کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ کاشانہ نبوی ﷺ کے

باہر چار اونٹ بیٹھے ہیں اور ان پر سامان لدا ہوا ہے۔ میں بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں خوشخبری ہو۔ اللہ کریم نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمایا دیا ہے“ میں نے الحمد للہ پڑھا۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا ”کیا تم نے باہر بیٹھے ہوئے چار اونٹ نہیں دیکھے؟“ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ ضرور دیکھے ہیں۔ فرمایا ”یہ اونٹ اور جتنا سامان ان پر لدا ہوا ہے وہ سب تیرا ہے۔“ ان اونٹوں پر کپڑے اور کھانے پینے کا سامان تھا جسے فدک کے رئیس نے حضور ﷺ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ فرمایا: ”یہ اونٹ اور سامان لے لو اور اپنا قرض اتارو۔“ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں: میں نے اونٹوں سے سامان اتارا اور انہیں رسی سے باندھ دیا۔ پھر میں نے صبح کی اذان پڑھی۔ جب حضور ﷺ نماز پڑھا چکے تو میں بیعت کی طرف نکلا اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور زور سے اعلان کرنے لگا ”جس کسی نے رسول اللہ ﷺ سے قرض لینا ہے وہ آجائے“ پس میں سامان بیچ بیچ کر قرض اتارنے لگا حتیٰ کہ حضور ﷺ پر کوئی قرض باقی نہ رہا۔ سارا قرض اتارنے کے بعد بھی میرے پاس ڈیڑھ دو اوقیہ بیچ رہے۔ اب میں مسجد میں آیا تو شام ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو دریافت فرمایا: ”تمہارے معاملے کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا ”اللہ کریم نے وہ سب کچھ ادا فرمادیا ہے جو حضور ﷺ کے ذمہ تھا اور اب کوئی قرض باقی نہیں رہا“ پوچھا ”کیا کوئی چیز باقی بچی ہے“ میں نے عرض کیا ہاں۔ دودینار بچے ہیں۔ فرمایا: ”دیکھو! انہیں خرچ کر کے مجھے راحت پہنچاؤ۔ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچاتا“ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن رات گئے تک کوئی آدمی نہ آیا تو حضور ﷺ نے رات مسجد میں ہی گزاری۔ دوسرے دن بھی مسجد میں ہی تشریف فرما رہے۔ حتیٰ کہ شام کو دودینار مسافر سوار آ گئے۔ میں نے ان دودینار کے کپڑے اور کھانا خرید کر انہیں پہنا دیا اور کھلا دیا۔ جب آپ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ چکے تو پھر مجھے بلایا اور پوچھا ”تیرے

معا ملے کا کیا ہوا؟“ میں نے عرض کیا ”اللہ نے آنجناب ﷺ کو اس سے راحت پہنچا دی ہے“ آپ نے اللہ اکبر کہا اور دو دیناروں کے خرچ ہونے پر اللہ کا شکر یہ ادا کیا اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ آپ ﷺ کو اچانک اللہ کی طرف سے بلا (پیغام اجل) آ جائے اور یہ دنیا آپ کے پاس موجود ہوں۔ اب آپ ﷺ اٹھے اور ازواج مطہرات کے حجرہوں کی طرف چلے۔ حضرت بلالؓ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ آپ ﷺ ایک ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ہر ایک کو سلام کیا، پھر آخر میں اس حرم کے پاس پہنچے جن کے پاس رات گزارنے کی باری تھی۔ (۴۷)

آپ کا عام معمول بھی یہی تھا کہ اگر کوئی پیسہ آیا اور رات تک خرچ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی مستحق کو دیا جاسکا تو رات کو دولت کدہ میں تشریف نہ لے جاتے۔ ایک رات ایک اوقیہ چاندی صدقے کی بیجاری تو ساری رات نیند نہ آئی۔ (۴۸)

مفلوک الحال جماعت کی ضروریات کا اہتمام

اب ہم آپ کو بحیرت کے چند آبدار موتی اور گلشن سیرت کے چند عطریں پھول دکھانا چاہتے ہیں: جن کی چمک دیک اور روح پرور مہک سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اسلامی ریاست کے مؤسس اول ﷺ نے کس کمال ذمہ داری، ہمدردی اور شفقت سے اپنی رعایا کے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا فرمایا ہے۔

چنانچہ مسلم شریف میں حضرت جریرؓ سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ شروع دن میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم دھاری دار چادریں پہنے اور تلواریں لٹکائے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اس فقر و فاقہ اور خستہ حالی کو دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خنجر ہو گیا۔ پریشانی میں آپ ﷺ کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے آتے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ ﷺ نے لوگوں کے

سامنے خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ ﷺ نے سورۃ جن کی ابتدائی آیت کریمہ اور سورۃ الحشر کی آیت ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنتظر نفس ما قد مت لغد“ پڑھ کر لوگوں کو اپنے غریب مفلس اور حاجت مند بھائیوں پر صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: ہر آدمی چاہے اس کے پاس ایک ہی دینار ہو، ایک ہی درہم ہو ایک ہی کپڑا ہو، ایک صاع گندم کا یا ایک صاع کھجور کا ہو، اس میں سے صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پاس ایک کھجور ہے تو کھجور کے ٹکڑے سے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ آپ ﷺ کا فرمانا تھا کہ لوگ گھروں کو دوڑ کھڑے ہوئے اور دھڑا دھڑا حسب توفیق چیزیں لانے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کپڑوں اور کھانے کے دو ڈھیر لگ گئے۔ صحابہ کرام کے اس جذبہ ہمدردی اور مواسات کو دیکھ کر دوسرے فقراء کی ضرورت کو اس طرح پورا ہوتے دیکھ کر:

رأیت وجہ رسول اللہ ﷺ یتھلل کانه ملعبہ (۴۹)

میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے یوں کھل اٹھا گویا کہ وہ چمکتا ہوا سونے کا ایک ٹکڑا ہے۔

اسلام نے اس چیز کو ایمان کے ہی معنائی قرار دیا ہے کہ ایک آدمی خود تو خوب سیر ہو کر کھالے اور اس کے پڑوس میں رہنے والی رات بھوکے ہی بسر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا:

ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع الى جنبه رواه

البیهقی فی شعب الایمان (۵۰)

”وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو سیر ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا پڑا ہو۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

ایما اهل عرصة اصبح فيهم امرء جائعا فقد براءت

منهم ذمة الله (۵۱)

جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ رات بھر بھوکا رہا تو اسی بستی سے اللہ کی حفاظت و نگرانی کا وعدہ ختم۔

انسان جس طرح کا خود کھائے، پہنے، ایمان کا مطالبہ ہے کہ اسی طرح کا کھانا پینا اور پہننا اپنے ماتحت بنیادی ضروریات سے محروم لوگوں کو بھی دے۔

ایک بچے کو قمیص اتار کر دے دینا

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت: ۲۹، اور ۳۰ کے تحت متعدد مفسرین مثلاً زبخری نے کشاف میں، ابو حیان اندلیسی نے بحر الحیط میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، شیخ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں بیان کیا ہے کہ ایک خاتون نے ایک لڑکا قمیص کی درخواست کے ساتھ بارگاہ نبوی ﷺ میں بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا: اس وقت تو کچھ نہیں پھر کسی وقت آ جانا۔ لڑکا واپس گیا تو اس کی ماں نے دوبارہ اسے بھیجا اور کہا کہ حضور ﷺ سے کہو ”اور قمیص نہیں تو آپ کے جسم پر تو ہے۔ یہی عنایت فرمادیں“ حضور ﷺ اندر تشریف لے گئے اور قمیص اتار کر لڑکے کے حوالے کر دی۔ اب مزید کوئی کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی بیٹھے رہے حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لاسکے۔ صحابہ کو تشویش ہوئی۔ اندر گئے تو اصل صورت حال معلوم ہوئی اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل

البسط فتقعد ملوما محسورا. ان ربك يسط الرزق

لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا.

(سورۃ بنی اسرائیل آیت: ۲۹-۳۰)

(اے پیغمبر! نہ تو آپ ﷺ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیں (کہ کسی کو کچھ دیں ہی نہیں) اور نہ اسے بالکل ہی کھول دیں کہ (بخل کی صورت

میں) ملامت زدہ اور (سب کچھ لٹا دینے کی صورت میں) حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بیشک آپ ﷺ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خبر رکھنے والا اور ان کے حالات دیکھنے والا ہے۔ (لہذا آپ ﷺ کو ان کی تنگی معاش کی اتنی فکر نہ ہونی چاہیے۔)

حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی چونکہ سارے انسانوں کے واسطے ایک نمونہ ہے اور انسانوں کی اکثریت کا اپنی طبعی اور بشری کمزوریوں اور کم ہمتی کی وجہ سے بس کا روگ نہیں کر وہ گھر کا سارا اثاثہ اور اپنے پاس موجود سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اس لیے حضور ﷺ کو تعلیم امت کے واسطے اتفاق میں میانہ روی کا حکم ارشاد فرمایا گیا ورنہ حضور ﷺ کی ذاتی طبیعت فطرت اور جبلت تو یہ تھی کہ سب کچھ خرچ کرنے پر حسرت یا افسوس کی بجائے اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ خرچ نہ کر لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جبلی جو دو کرم کے باعث ”لا“ (نہیں) کا لفظ آپ ﷺ کی ڈکٹری میں ہی نہیں تھا۔ یعنی شاہدوں کا بیان ہے:

ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا (۵۲)

نبی اکرم ﷺ سے کبھی کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ ﷺ نے ”نہیں“ فرمایا ہو۔

واقعہ ہذا کی معاشی تعلیمات

مندرجہ بالا واقعہ سے استنباط کرتے ہوئے دور حاضر کے معرف ماہر معاشیات ڈاکٹر نور محمد غفاری مدظلہ نے اپنی ”صدارتی ایوارڈ یافتہ“ کتاب ”نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی“ میں لکھا ہے۔

اس چھوٹے سے واقعہ سے ہمیں چار معاشی تعلیمات ملتی ہیں:

۱۔ والدہ کا اپنے بیٹے کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کرتے لینے کے لیے بھیجنا، اس

حقیقت کا ثبوت ہے کہ آپ ﷺ نے کفالت عامہ کی جو ذمہ داری بحیثیت رئیس دولت اسلامیہ قبول کر رکھی تھی اس کا علم اس محتاج عورت کو بھی تھا۔

۲۔ اس لڑکے کا آپ ﷺ کا کرتہ مبارک پکڑ کر کہنا کہ آپ ﷺ نے تو کرتہ پہن

رکھا ہے مجھے نہیں دیتے۔ اس امر واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لڑکا بھی جانتا تھا کہ ننگوں کو پکڑا پہنانا آپ ﷺ کی ..... بحیثیت رئیس دولت اسلامیہ.....

ذمہ داری ہے۔

۳۔ آپ ﷺ کا اپنا کرتہ مبارک اتار کر اس لڑکے کو دیدینا اس حقیقت کا بین ثبوت

ہے کہ آپ ﷺ کو اعتراف تھا کہ ایسے بے کسوں اور بیواؤں کو کپڑا پہنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ ﷺ نے اپنا کرتہ تک اتار کر اس ننگے برہنہ لڑکے کے سپرد کر دیا۔

۴۔ قیامت تک آنے والے اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو یہ سبق دے دیا کہ یہ

کیونکر درست ہے کہ وہ خود تو اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوں (مثلاً کپڑے پہن کر رہیں) اور ان کی رعایا کے محتاج اور بے کس برہنہ تن یا برہنہ پایا پیٹ سے بھوکے پھر رہیں۔

یورپ کو ناز ہے اس بات پر کہ اس نے کفالت عامہ (Social Security) کا تصور پیش کر کے عاجز و درماندہ اور محتاج انسانوں پر احسان کیا ہے مگر

شاید یورپ اور اس کے متاثرین یہ بھول گئے ہیں کہ یورپ نے اس کا خیر کا آغاز انیسویں صدی میں کیا اور اس کا سہرا برطانوی وزیر بیورج (Beveridge) کے سر باندھے ہیں۔ جس نے ۱۹۴۱ء میں بیورج رپورٹ (Beveridge Report) پیش کر کے

محتاجوں کو کچھ دینے کی اپیل کی تھی۔ مگر ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس کا خیر کا آغاز اس زمانے میں کیا جب دنیا کفالت عامہ کے تصور سے ہی خالی تھی۔ (۵۳)

ایک انصاری کو اپنا قمیص پہنانا

نبی رحمت ﷺ کو ضرورت مند لوگوں کا کتنا احساس تھا، آپ ﷺ کس طرح ان کی ضروریات پوری فرماتے اور کس طرح آپ ﷺ بے آسروں کی مدد اور ہمدردی فرماتے تھے۔ اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس مشاہدے سے لگائیے کہ:

نبی اکرم ﷺ نے کپڑے کے ایک تاجر کو دیکھا تو اس سے چار درہم میں ایک قمیص خریدی۔ اسے زیب تن فرما کر باہر نکلے تو اچانک ایک انصاری آپ ﷺ کے سامنے

آیا اور عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایک عدد قمیص پہنائیے (شاید وہ ننگے جسم تھا) اللہ کریم آپ کو جنت کے کپڑوں میں سے قمیص پہنائے۔ حضور ﷺ کے پاس اور تو کوئی قمیص تھی نہیں۔ وہی قمیص اتاری اور اس انصاری کو پہنادی۔ پھر دوبارہ دوکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے لیے مزید ایک قمیص چار درہم میں خریدی۔ تاہم ابھی آپ ﷺ

کے پاس دو درہم باقی تھی۔ دوکان سے نکل کر چلے تو راستے میں ایک باندی (لوٹھی) کو روتے دیکھا۔ فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے گھر والوں نے آٹا خریدنے کے لیے مجھے دو درہم دیئے تھے وہ درہم مجھ سے ضائع ہو گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے اپنے پاس بقیہ دو درہم اسے عنایت فرمادیئے۔ (فرمایا ان سے آٹا خرید لو) حضور ﷺ

وہاں سے چلے تو وہ لوٹھی بدستور رو رہی تھی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہو جب کہ تمہیں دو درہم مل گئے ہیں؟ اس نے عرض کیا اس خوف سے کہ گھر والے شاید مجھے ماریں گے۔ (فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں چنانچہ) آپ ﷺ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس تشریف لائے۔ دروازے پر پہنچ کر اجازت لینے کے لیے آپ نے السلام علیکم کہا تو گھر والوں نے آپ کی آواز مبارک کو پہچان لیا (مگر جواب نہ دیا یا بالکل آہستہ دیا کہ سنائی نہ

دے) آپ ﷺ نے دوبارہ سلام فرمایا (تو دوسری دفعہ بھی انہوں نے جواب نہ دیا یا بالکل آہستہ دیا کہ سنائی نہ دیا) پھر آپ ﷺ تیسری مرتبہ سلام فرما کر لوٹنے لگے تو انہوں نے سلام کا جواب عرض کیا اور حاضر خدمت ہوئے فرمایا: تم نے پہلی مرتبہ میرا سلام نہیں سنا تھا؟ وہ عرض کرنے لگے کیوں نہیں۔ یقیناً سنا تھا مگر ہم نے چاہا کہ اس بہانے آپ اپنی زبان سے مزید ہم پر سلام فرمائیں گے اور یوں ہمارا مدعا پورا ہو گیا۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ آنجناب ﷺ نے کس طرح قدم رنجہ فرمایا؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا: تمہاری اس لونڈی کو ڈر تھا کہ کہیں تم اسے (دیر ہونے پر) سزا نہ دو۔ (اس لیے اسے کچھ نہ کہنے کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں) اس لونڈی کے مالک نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مارنا تو بعد کی بات ہے آج سے ہمیشہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے کیونکہ آپ ﷺ اس کے ساتھ چل کر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے اس گھر والوں کو اس احسان پر نیکی اور جنت کی بشارت دی۔ (۵۴)

میرے نام پر قرض اٹھا لو

نبی اکرم ﷺ کو لوگوں کی ضروریات کا کتنا احساس تھا۔ اس کی ایک جھلک درج ذیل روایت میں دیکھئے:

حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ آپ اسے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضور ﷺ فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں البتہ جو کچھ لینا چاہتے ہو میرے نام پر خرید لو جب میرے پاس کوئی چیز آجائے گی تو میں ادائیگی کر دوں گا۔ حضرت عمرؓ جو پاس ہی بیٹھے تھے، نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ جس چیز پر قدرت نہیں رکھتے یا جو چیز آپ ﷺ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے جب اس کا آپ ﷺ کو مکلف نہیں ٹھہرایا تو آپ ﷺ خواہ مخواہ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کی اس بات یا

مشورے کو پسند نہ فرمایا۔ ایک انصاری نے حضور اکرم ﷺ کی اس ناگواری کو دیکھا تو عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ بے دھڑک خرچ کرتے رہیے اور عرش والے مالک سے کسی قسم کی کمی کا خوف نہ کیجئے۔ انصاری کی یہ بات چونکہ آپ ﷺ کے دل کی آواز تھی اس لیے سن کر تبسم فرمایا اور خوشی سے چہرہ کل اٹھا، پھر فرمایا: ہاں مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ (۵۵)

فاقہ کشوں کی مہمان نوازی

فاقہ کشوں کی فاقہ کشی کا علاج حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ دور نبوی ﷺ میں میں کوئی باقاعدہ وزارت خوراک تو نہ تھی تاہم آپ ﷺ نے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار فرمایا۔ خوراک کی فراہمی میں سب سے زیادہ کردار آپ کے اپنے گھرانہ کا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مسند امام احمد کا ایک روح پرور اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے:

حضرت مقداد بن الاسودؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقر و فاقہ اور سخت بھوک نے میرے دو ساتھیوں کو اور مجھے آلیا۔ حتیٰ کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں اندھیرا ہونے لگا۔ جب کوئی اور چارہ کار نظر نہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اصحاب رسول ﷺ کے پاس چلتے ہیں شاید کسی کی طرف سے کھانے کی دعوت مل جائے۔ چنانچہ ہم لوگ سب صحابہؓ کے پاس باری باری گئے۔ مگر ان سب کے ہاں بھی تو افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک نے بھی ہم سے ”صلح“ نہ ماری اور کوئی ہمیں ٹھہرانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب در رسول ﷺ پر جانے کے علاوہ بچنے کی کوئی شکل دکھائی نہ دیتی تھی، اس لیے ہم حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور فرمایا یہ چار بکریاں ہیں خود بھی دودھ پیو اور ہمیں بھی پلاتے رہو۔

ہم کئی دن تک حضور ﷺ کے گھر میں رہے۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ بکریوں کا دودھ دوہ کر اس کے چار حصے کرتے۔ ایک حصہ حضور ﷺ کے واسطے چھوڑ دیتے اور باقی اپنے اپنے حصے کا پی کر سوجاتے۔ حضور ﷺ عموماً رات کو دیر سے گھر تشریف لے آتے اور

اتنی آواز سے سلام کہتے کہ جاگنے والا تو سن لیتا اور سوئے ہوئے کی نیند میں خلل واقع نہ ہوتا۔ بعد ازاں تھوڑی دیر فاضل پڑھتے اور پھر دودھ کے برتن کے پاس آ کر دودھ نوش فرما لیتے۔ ایک دن شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ”حضور ﷺ انصار کے ہاں گئے ہیں۔ آپ وہاں سے کھاپی لیں گے۔ اس گھونٹ دودھ کو آپ ﷺ کیا کریں گے۔ لہذا تجھے خود یہ دودھ پی لینا چاہیے“ اس وسوسے کو وہ میرے دل میں القاء کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں اٹھا اور حضور ﷺ کے حصے کا دودھ حُرپ کر گیا۔ پینے کو تو پی لیا مگر اب انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگا ”افسوس تو نے کیا کر دیا؟ تو نے حضور ﷺ کا دودھ پی لیا۔ جب آپ تشریف لائیں گے اور دودھ نہیں دیکھیں گے تو تیرے لیے بد دعا فرمادیں گے اور یوں تیری دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی۔“ میں نے ادھر ادھر بہت پہلو بدلے مگر اس پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی۔ میرے دوسرے دونوں ساتھی سو چکے تھے۔ اتنے میں حضور ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ نے حسب معمول آہستہ سے سلام کیا پھر مسجد میں نماز پڑھی اور دودھ کے برتن کے پاس تشریف لائے۔ ڈھلکا ہٹایا تو اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ آپ ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ میں نے سبحان شامت آئی۔ حضور ﷺ بد دعا فرمائیں گے۔ مگر آپ ﷺ نے یوں دعا کی۔

”اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی“

(اے اللہ! تو اس شخص کو کھانا کھلا جو مجھے کھلائے اور اس شخص کو پلا جو مجھے پلائے) یہ سن کر میں نے چادر اوڑھی چھری پکڑی اور بکریوں کی طرف گیا کہ ایک کو آپ ﷺ کے واسطے ذبح کرتا ہوں۔ بکریوں کے پاس جا کر دیکھا تو سب کے ضمن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جلدی جلدی ایک برتن میں دودھ دوہا اور حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے دودھ پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے پی لیا اور باقی مجھے دیدیا۔ میں نے عرض

کیا حضور! اور پیچھے آپ ﷺ نے تھوڑا سا مزید پی کر باقی مجھے عنایت فرمادیا اور میں نے پی لیا۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ آپ سیر ہو گئے ہیں اور آپ کی مذکورہ دعا کا بھی میں مستحق ہو گیا ہوں تو مجھے خوب ہنسی آئی۔ حضور ﷺ نے پوچھا مقداد کیا بات ہے؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا تو فرمایا: یہ دودھ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت تھی مگر اس بات کا دکھ ہے کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو نہیں جگایا وہ بھی پیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جب آپ ﷺ نے نوش فرمایا تو باقی لوگوں کی کوئی پروا نہیں۔ (۵۶)

حضرت ابو ہریرہؓ اور چند دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا

اسی طرح ایک اور ایمان افروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے:

حضرت ابو ہریرہؓ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک دن بھوک نے مجھے ستایا تو مجبوراً گھر سے مسجد نبوی ﷺ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں چند اور صحابہ سے ملاقات ہوئی تو وہ تعجب سے پوچھنے لگے اے ابو ہریرہؓ! اس وقت کہاں؟ (غالباً وہ وقت عام لوگوں کے سوئے کا ہوگا) میں نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا: مجھے اس وقت گھر سے نکلنے پر بھوک نے مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے قسم بخدا۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے ہمیں بھی بھوک ہی نے اس وقت گھروں سے نکالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: ہم سب مل کر حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے پوچھا بھائی اس وقت تم سب کیسے؟ ہم نے صاف عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اس وقت بھوک ہمیں آپ کے پاس لائی ہے۔ نبی رحمت ﷺ کے نورانی مکھڑے پر ان فقیروں کے بے وقت آدھکنے اور آرام میں غل ہونے کے کوئی ناگوار اثرات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ فوراً کھجوروں کا ایک طبق منگوایا اور ہر آدمی کو دو دو کھجوریں عنایت فرماتے ہوئے فرمایا۔ یہ کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو یہ آج کے دن تمہارے لیے کافی ہو رہی گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھائی اور دوسری کو بچا کے گود میں رکھ لیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا۔ ابو ہریرہؓ! تو نے کھجور

کیوں بچا کر رکھی ہے؟ میں نے عرض کیا اپنی امی کے لیے۔ فرمایا تم کھاؤ تمہاری ماں کے لیے ہم مزید دو کھجوریں دے دیں گے۔ چنانچہ میں نے وہ کھجور نوش کر لی اور والدہ کے لیے حضور ﷺ نے مزید دو کھجوریں دے دیں۔ (۵۷)

حضور ﷺ کے گھروں میں فاقے کی وجہ

حضور ﷺ کے گھروں میں اکثر فاقوں اور اہل بیت کے کمال صبر و شکر کی جو متعدد روایات حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ابن سعد نے ان فاقوں کی ایک وجہ بتائی ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ (جنہیں دن رات حضور ﷺ کے قریب رہنے کا اتفاق ہوتا تھا) نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ اکثر بھوکے رہتے تھے۔ سننے والے راوی اعرج نے دریافت کیا اس بھوک کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت ابو ہریرہؓ نے بتایا کہ:

لکثرة من يغشاه و اضيافه و قوم يلزمونه لنا فلما كل طعام ابدا الامعه اصحابه و اهل الحاجة يتبعون من المسجد (۵۸)
کثرت سے آپ ﷺ کے ہاں آنے والے مہمانوں اور ان مفلس لوگوں کی وجہ سے جو کھانے کے لیے آپ ﷺ کے ساتھ چپے رہتے تھے۔ آپ ﷺ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ اور وہ اہل حاجت بھی شریک ہو جاتے جو مسجد سے ہی آپ کے پیچھے آ جاتے۔

ابو بصیرہ غفاری کا بیان ہے کہ میں اسلام لانے سے قبل ایک رات حضور ﷺ کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ آپ ﷺ نے اس بکری کا دودھ دودھ کر مجھے پلا دیا جو گھر والوں کو ملا کرتا تھا۔ حضور ﷺ کے اہل و عیال بھی کوئی ہمارے اہل و عیال نہ تھے۔ صبر و شکر ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ سب کہنے لگے: ہم آج رات بھی اسی طرح بھوکے گزار لیں گے

جس طرح کل رات بھوکے گزار لی تھی۔

حضور ﷺ کے ہاں مہمان نوازی میں اپنے پرانے اور مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ جو بھی مہمان کا شانہ نبوی ﷺ میں آتا آپ اس کی بھرپور خاطر تواضع فرماتے۔ ابو بصیرہ مذکور کی بھی حسب عادت آپ نے خاطر تواضع فرمائی۔ مہمان کو سیر ہو کر کھلایا مگر سب گھر والوں نے رات بھوکے گزار دی۔ حضور ﷺ کا یہ بلند اخلاق اور کمال ایثار پنا اثر کر چکا تھا۔ ابو بصیرہ حضور ﷺ کی اس ایثار نفسی سے اتنا متاثر ہوئے کہ صبح ہوتے ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ (۵۹)

یہی وجہ تھی کہ شاہ دوسر اعلیٰہ التحیۃ و الشاء اور آپ کا سارا گھرانہ رات کو اکثر بھوکا سو رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے:

كان رسول الله ﷺ يبيت الليالي المتتابعة طاويا و اهله لا يجدون عشاء و كان اكثر خبزهم خبز الشعير (۳۰)
(رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے گھر والے کئی کئی متواتر راتیں بھوکے گزار دیتے تھے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں جب کبھی روٹی میسر ہوتی تو اکثر جو کی روٹی ہوتی۔)

اصحاب صفہ کا خیال اور خبر گیری

اصحاب ان فقراء و مساکین صحابہ کو کہا جاتا تھا جن کا مدینہ منورہ میں کوئی گھر یا رہ نہ ہی انہیں گھر یا مال و متاع کی چنداں خواہش تھی۔ دنیا کے نہ ہونے پر انہیں کسی قسم کا غم نہ تھا۔ وہ اپنے فقر اور عقبی کی ان عظیم نعمتوں پر راضی تھے، جن کی حضور ﷺ نے انہیں خبر دی تھی۔ ہمہ وقت بارگاہ نبوی ﷺ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا ان کا سب سے بڑا مشن تھا۔ ان ”اضیاف الاسلام“ کے لیے حضور ﷺ نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک سایہ دار چوپترہ بنوایا تھا وہ اسی میں سوتے اور دن رات رہتے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ اور

افلاس کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے تھے اور دوران نماز ہی گر پڑتے تھے۔ (۶۱)

حضرت ابو ہریرہؓ جو خود بھی اصحاب صفہ میں داخل تھے، اصحاب صفہ کی تنگ دستی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے ایسے ستر آدمیوں کو دیکھا ہے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی پوری چادر نہ تھی۔ ان کے پاس یا تو صرف تہہ بند ہوتا تھا یا کمبل جسے انہوں نے گردنوں کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا تھا۔ وہ کمبل بعض حضرات کی نصف پنڈلیوں اور بعض کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔ وہ کمبل کو اس خوف سے پکڑے رہتے تھے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ (۶۲)

جب تک فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا اور عام خوشحالی کا آغاز نہیں ہوا تھا حضور ﷺ نے ان کی معاش کا یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو بعض صاحب حیثیت صحابہ پر انہیں تقسیم فرمادیتے۔ وہ ایک ایک دو دو چار چار اور بعض حضرات اس سے بھی زیادہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ (۶۳)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ پھر بھی دس کے لگ بھگ جو آدمی بچ جاتے حضور ﷺ ان کو اپنے کھانے میں شامل فرمالیتے (۶۴) در نبوی پر پڑے ہوئے ان شیدایان اسلام اور خدایان رسول کے متعلق حضور ﷺ کا اپنا عمومی رویہ یہ تھا کہ جب آپ ﷺ کے پاس صدقہ کی قسم سے کوئی چیز آتی تو سب کی سب ان کی طرف بھیج دیتے اور خود اسے ہاتھ تک نہ لگاتے اور جب کوئی ہدیہ آ جاتا تو اس سے خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی شریک کرتے۔ (۶۵)

علاوہ ازیں انصار حضرات اصحاب صفہ کے لیے کھجوروں کے خوشے بھی مسجد میں لٹکادیتے جن سے وہ حسب خواہش کھالیتے۔ (۶۶)

اہل صفہ کو آل رسول ﷺ پر ترجیح

اس کے علاوہ بھی عموماً یہی ہوتا کہ پہلے اصحاب صفہ کو کھلاتے بعد میں خود نوش فرماتے۔ حضور ﷺ کو اصحاب صفہ کی ضروریات کا کتنا خیال تھا اور انہیں کس طرح اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر ترجیح دیتے تھے اس کا اندازہ ابن سعد کی اس روایت سے لگائیے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک رات حضور ﷺ اپنے گھر سے نکل کر ہماری طرف تشریف لائے۔ مجھے فرمایا کہ سب اصحاب صفہ کو بلا لاؤ (۶۷) اس وقت سب سوچکے تھے بہر کیف میں نے ایک ایک کر کے سب کو جگایا اور ہم سب حضور اکرم ﷺ کے دروازے پر آ گئے۔ اجازت لے کر اندر گئے تو آپ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھ دیا جس میں جو سے تیار کردہ ایک کھانا تھا۔ فرمایا: بسم اللہ پڑھو! ہم نے اس میں سے حسب منشا کھایا پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے۔ پیالہ ہمارے سامنے رکھتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج محمد ﷺ کے گھر میں اس کھانے کے سوا جسے تم دیکھ رہے ہو، کوئی چیز نہیں۔ دست نبوی ﷺ لگنے سے کھانے میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی تھی کہ سب نے سیر ہو کر کھایا اور پیالہ ابھی جوں کا توں تھا۔ (۶۸)

اصحاب صفہ کو پہلے دودھ پلانا

حضور اکرم ﷺ کو اصحاب صفہ کی ضرورتوں کو کس قدر مقدم رکھتے اس کا اندازہ درج ذیل ایمان افروز واقعہ سے لگائیے:

حضرت ابو ہریرہؓ قصیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو تھامے زمین پر گر پڑا رہتا۔ مجھے شدت بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا۔ چنانچہ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے (تاکہ کوئی دعوت دے دے اور کھانے

کی ”صلح“ مارے مگر کسی نے بھی میرا مقصد نہ سمجھا (بالا خر میرے پاس سے حضور ﷺ گزرے تو آپ ﷺ نے مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر تبسم فرمایا اور جو کچھ میرے چہرے پر اور میرے دل میں تھا اسے پہچان لیا۔ فرمایا ابو ہریرہؓ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں آپ ﷺ کے پیچھے ہولیا۔ آپ ﷺ اپنے دولت خانہ میں داخل ہوئے پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں داخل ہوا تو آپ ﷺ نے ایک پیالہ میں دودھ پایا۔ آپ ﷺ نے گھروالوں سے دریافت فرمایا: یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا: فلاں صاحب نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا ابو ہریرہؓ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ یہ لوگ اپنے اہل و عیال اور کسی قسم کا مال نہیں رکھتے تھے۔ نہ ہی کسی دوسرے آدمی کے پاس ٹھہرتے تھے۔ بلکہ مستقل مسجد میں ہی رہتے تھے۔ حضور ﷺ کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو سیدھا ان کے پاس بھیج دیتے۔ اس میں سے خود کوئی چیز تناول نہ فرماتے اور جب کوئی ہدیہ آتا تو ان لوگوں کو بلاتے اس میں سے خود بھی کھاتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ اصحاب صفہ کو بلالانے والی بات مجھے اچھی نہ لگی۔ میں نے دل میں کہا یہ تھوڑا سا دودھ تمام اہل صفہ کو کیا کرے گا۔ اس کے پینے کا تو میں زیادہ حقدار تھا۔ جب وہ سب آ جائیں گے تو امید نہیں ہے کہ میرے واسطے بھی کوئی چیز نہ بچے۔ بہر کیف اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس آیا اور سب کو بلا لایا۔ سب لوگ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہؓ یہ پیالہ پکڑو اور سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا اور سب کو باری باری پلانے لگا۔ جب ایک آدمی سیر ہو جاتا تو میں پیالہ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ میں پلاتے پلاتے آخر میں حضور ﷺ کے پاس پہنچا۔ دودھ میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میرے اور آپ ﷺ کے سوا سب نے سیر ہو کر پی لیا تھا۔ اب آپ ﷺ نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ

پر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ پھر فرمایا: ابو ہریرہؓ! میں نے عرض کیا: لیلیٰ یا رسول اللہ! فرمایا صرف میں اور تو باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کیا۔ آپ ﷺ نے صحیح فرمایا: ہے۔ فرمایا تو پھر بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ دودھ پیا۔ فرمایا دوبارہ پیو میں نے پھر پیا۔ آپ ﷺ برابر مجھے فرماتے رہے کہ پیو پیو حتیٰ کہ میں نے کہا: نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا: تو پھر مجھے دو میں نے پیالہ آپ ﷺ کے حوالے کیا۔ آپ ﷺ کے حوالے کیا آپ ﷺ نے بسم اللہ پڑھی اور بچا کچھا دودھ نوش فرمایا۔ (۶۹)

اول درویش بعد خویش

نبی اکرم ﷺ کو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراءؓ سے جتنا تعلق خاطر تھا۔ جتنی ان کی خاطر داری فرماتے تھے۔ جتنی ان سے محبت رکھتے تھے اور تعلیم امت کے لیے جتنا ان کا احترام فرماتے تھے وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ صرف ایک روایت امام بخاریؒ کی پڑھ لیجئے۔ امام فرماتے ہیں:

سیدہ فاطمہ الزہراءؓ جب بھی حضور ﷺ کے ہاں تشریف لاتیں تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی کو خوش آمدید کہتے۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ پھر انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے اور جب کبھی حضور ﷺ ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی بڑھ کر استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتیں اور اس کے بعد اپنی نشست پر بٹھاتیں۔ سیدہ فاطمہؓ حضور ﷺ کی مرض الوفا میں آئیں تو آپ نے انتہائی علالت اور کمزوری کے باوجود انہیں مرحبا کہا اور بوسہ لیا۔ (۷۰)

اس روایت سے آپ ﷺ نے اس گہرے اور محبت بھرے تعلق کا کچھ اندازہ کر لیا ہو گا۔ جو حضور ﷺ کو اپنی اس نیک بخت بیٹی سے تھا۔ اس کے باوجود سیدہ کے گھر میں افلاس کا یہ عالم تھا کہ گھر کا سارا کام کاج خاتون جنت کو خود کرنا پڑتا تھا۔ بچکی خود دیتیں، پانی

خود بھرتیں، کھانا خود پکاتیں، کپڑے خود دھوئیں۔ چھوٹے بچوں کے نہلانے دھلانے کا کام اس کے علاوہ تھا۔ مالی اعتبار سے سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ سیدہ کو کم از کم ایک خادم ہی رکھ دیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سے غلام اور کنیریں آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ سے کہا حضور سب لوگوں کو غلام اور کنیریں عنایت فرما رہے ہیں تم بھی ایک خادم کا مطالبہ کرو۔ سیدہ فاطمہؓ نے درخواست پیش کی تو فرمایا:

لا اعطیک وادع اهل الصفة تطوی بطونهم من الجوع۔ (۷۱)
(ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ بھوک سے ان کے پیٹ اکٹھے ہوئے جا رہے ہیں)

زرقائی کی صراحت کے مطابق آپ ﷺ نے ساتھ یہ بھی فرمایا۔ بیٹی! میرے پاس ان اہل صفہ پر خرچ کرنے کو کوئی چیز نہیں۔ میں ان غلاموں کو فروخت کر کے یہ پیسہ ان فقراء پر خرچ کروں گا۔ (۷۲)

بیٹی واپس چلی گئیں تو حضورات گئے دلجوئی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا بیٹی! ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کر لیا کرو یہ خادم سے کہیں بہتر ہے۔ (۷۳)

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

ان چار چیزوں کے بنیادی ضروریات ہونے کے لیے ملاحظہ ہو:

(الف) سورۃ طہ: ۱۸، سورۃ البقرۃ: ۲۳۲، سورۃ الطلاق: ۶۱

(ب) جامع ترمذی (ابواب الزہد) ص: ۳۳۹، طبع نور محمد، کراچی

(ج) مشکوٰۃ المصابیح (کتاب الرقاق) ص: ۴۴۲، طبع سعید کنبی، کراچی

(د) ابوبکر کاسانی: بدائع الصنائع: ۴: ۳۸، طبع مصر

(ه) امام غزالی، احیاء علوم الدین، ۳: ۲۲۵، طبع قاہرہ

(و) ابو عبد اللہ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن: ۱۱: ۲۵۳، طبع بیروت

(ز) مرغینانی: بحین المحدث (اردو ترجمہ ہدایہ) ۲: ۳۲۲، قانونی کتب خانہ لاہور

(ح) ابن حزم: المحلی، ۳: ۲۵۲، (مسئلہ نمبر ۷۵)، طبع مصر

(ط) شمس الانامیر خسی: المصنوع: ۳۰: ۲۶۴، طبع مصر

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

(الف) مرغینانی: ہدایہ (اردو ترجمہ) ۱: ۹۳۵، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، لاہور

(ب) کاسانی، بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ۲: ۳۶۱، دیال سنگھ لاہوری لاہور

(ج) ابن عابدین شلمی، ردالمحتار (کتاب الزکوۃ): ۲: ۷۶، طبع مصر

(د) زیلعی: تبیین الحقائق: ۱: ۲۵۳، طبع مصر، ۱۳۱۴ھ

(ه) ابو عیید: کتاب الاموال (اردو ترجمہ) ص: ۸۱۵، طبع جدید ادارہ

تحقیقات اسلامی اسلام آباد

(و) شہاب الدین احمد رملی: نہایۃ المحتاج الی شرح المنہاج

: ۶: ۱۹۳، طبع مصر

(ز) ذاکثر وہبہ الزہلی: الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۷: ۷۶۵، طبع دمشق

۱۹۸۹/۱۳۰۹ھ

ابو عبد اللہ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن: ۳: ۱۶۳، طبع مصر، ۱۹۶۳ء

المفردات فی غریب القرآن، ص: ۳۳۱، طبع مصر

- ۵ المفردات فی غریب القرآن، ص: ۳۳۱، طبع مصر
- ۶ علامہ آلوسی۔ روح المعانی، ج ۲ تحت آیت
- ۷ ہدایہ (اردو ترجمہ) ۲: ۳۳۳، (باب الحقیقہ) مطبوعہ قومی کتب خانہ، لاہور
- ۸ المسبو ط: ۵: ۱۸۱، (باب الحقیقہ) طبع بیروت
- ۹ (الف) الکاسانی، بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ۴: ۶۶، دیال سنگھ لائبریری لاہور ۱۹۹۳ء
- (ب) ابو عبد اللہ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن: ۱۸: ۱۷۱، طبع مصر ۱۹۶۳ء
- (ج) المسبو ط للمرخسی، ۵: ۱۸۱
- ۱۰ بخاری: ۲: ۸۰۷، طبع سعید کمپنی کراچی
- ۱۱ الکاسانی، بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ۴: ۱۰۲، دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور
- ۱۲ الشاطبی، الموافقات: ۲: ۴۰، طبع مصر
- ۱۳ صحیح بخاری: ۱: ۱۸۷، طبع کرزن پریس دہلی کراچی
- ۱۴ جتہ اللہ الباقہ (ابواب الزکوٰۃ): ۲: ۳۶۱ تا ۳۶۳ (اردو) قومی کتب خانہ، لاہور
- ۱۵ سورۃ التوبہ: ۶۰
- ۱۶ زغلول: موسوعۃ اطراف الحدیث تحت "انا"
- ۱۷ مقدمہ ابن خلدون، بحوالہ اسلام کا نظام حکومت، از مولانا حامد انصاری، ص: ۷۰، دفعہ نمبر ۹
- طبع مکتبہ الحسن لاہور۔
- ۱۸ مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۳۲۵، طبع کراچی
- ۱۹ بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام، از مولانا حفص الرحمن سیوہاروی، ص: ۱۲۹-۱۳۰، طبع ندوۃ
- المصنفین دہلی ۱۹۵۹ء
- ۲۰ مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۳۲۵
- ۲۱ ابن کثیر البدایہ والنہایہ: ۷: ۳۵
- ۲۲ (الف) طبقات ابن سعد: ۳: ۳۰۵، طبع بیروت
- (ب) تاریخ طبری، تحت حوادث ۲۳ھ
- ۲۳ ابن جوزی: سیرت عمر بن الخطاب، ص: ۱۶۱، طبع مصر ۱۳۵۶ھ

- ۲۴ جامع ترمذی (ابواب الفرائض، باب ماجاء فی میراث المال)
- ۲۵ (الف) جامع ترمذی (ابواب النکاح، باب ماجاء لانکاح الا یولی)
- (ب) سنن ابی داؤد (کتاب النکاح، باب الولی)
- ۲۶ زغلول: موسوعۃ اطراف الحدیث تحت "انا"
- ۲۷ ابن حزم، المحلی، ج: ۳، ص: ۳۵۲، طبع مصر
- ۲۸ امام غزالی: البتر المسبوک، ص: ۹۳
- ۲۹ حصص، احکام القرآن، ج: ۳، ص: ۶۷۱
- ۳۰ صحیح بخاری: ۱: ۳۱۲، طبع سعید کمپنی کراچی
- ۳۱ صحیح بخاری: ۱: ۳۱۲، طبع سعید کمپنی کراچی
- ۳۲ دیکھیے (الف) صحیح بخاری (باب اغاء النبی بین المهاجرو الانصار)، ج: ۱، ص: ۵۳۳
- (ب) بخاری (باب کیف آخی النبی بین اصحابہ)، ج: ۱، ص: ۵۶۱
- (ج) ابن کثیر البدایہ والنہایہ (اردو ترجمہ): ۳: ۲۸۱-۲۸۲، طبع نفیس اکیڈمی، کراچی
- ۳۳ (الف) صحیح بخاری (باب مناقب عثمان)، ج: ۱، ص: ۵۲۲، طبع کراچی
- (ب) مشکوٰۃ المصابیح (باب مناقب عثمان)، ص: ۵۶۱، کراچی
- ۳۴ ابن عبد البر: استیعاب: ۲: ۳۸۸، تحت ترجمہ عثمان بن عفان
- ۳۵ دیکھیے (الف) صحیح بخاری، کتاب فی الاستقراض باب الصلوٰۃ علی من ترک دینا
- (ب) بخاری، کتاب الذنقات باب قول النبی من ترک کلا اوفیاء عاقلی
- (ج) ترمذی ابواب الفرائض باب ماجاء من ترک مالا فلورثہ
- (د) روح المعانی: ۱۲: ۱۵۱، طبع بیروت
- ۳۶ محیفہ امام بن مہدی، ص: ۶۱، طبع قاہرہ ۱۳۰۶ھ/۱۹۸۵ء
- ۳۷ رسول رحمت (مقالات مولانا ابوالکلام آزاد) مرتبہ مولانا غلام رسول مہر، ص: ۱۳۶، طبع لاہور
- ۳۸ محدثین نے ایک لاکھ درہم کا اندازہ لگایا ہے۔ (یعنی)
- ۳۹ صحیح بخاری: ۱: ۶۰، (کتاب الصلوٰۃ) طبع کراچی
- ۴۰ (الف) البیہقی، مجمع الزوائد: ۱۰: ۳۲۵، قاہرہ بیروت
- (ب) مولانا یوسف کاندھلوی، حیاۃ الصحابہ (اردو) ۲: ۲۷۷، کتب خانہ فیضی، لاہور

- سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبی: ۵۰-۳۹: ۷۰ طبع الفیصل، لاہور
- ۳۲ سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبی: ۷۰-۳۹: ۷۰ طبع الفیصل، لاہور
- ۳۳ ابو عبید، کتاب الاموال، ص: ۳۲۳-۳۲۵ فتویٰ نمبر ۸۳۱
- ۳۴ کتاب الخراج، ص: ۲۰
- ۳۵ بخاری و مسلم، بحوالہ اسلام کے معاشی نظریے، از ڈاکٹر یوسف الدین، ج: ۲، ص: ۸۱۹
- ۳۶ شیخ عبدالحی کتانی، نظام الحکومت النبویہ، ج: ۱، ص: ۲۳۱-۲۳۲، طبع بیروت
- ۳۷ دیکھیے (الف) صحیح ابن حبان، ج: ۷، ص: ۸۹، طبع سائنکھل، شیخوپورہ
- (ب) بیہقی: دلائل النبوة: ۳۳۹: ۱، طبع مکتبہ اثریہ، لاہور
- (ج) شیخ علی متقی ہندی، کنز العمال: ۱۲۳: ۱۲۳، طبع حیدرآباد دکن
- ۳۸ (الف) الماوردی: اعلام النبوة، ص: ۲۱۲، طبع ازہر
- (ب) علامہ یوسف نبھانی، جواہر البحار: ۶: ۳
- ۳۹ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ باب الحدیث علی الصدقہ، ج: ۳، ص: ۳۲۵، طبع کراچی
- ۵۰ مشکوٰۃ المصابیح، باب الفقہ والرحمۃ علی الخلق، ص: ۲۲۳، طبع کراچی
- ۵۱ مسند احمد، حدیث نمبر ۲۸۸۰ (جدید ایڈیشن)
- ۵۲ (الف) بخاری (کتاب الادب) ج: ۲، ص: ۸۹۲، کراچی
- (ب) صحیح مسلم: ۲: ۲۵۳، طبع کراچی
- ۵۳ نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی، ص: ۳۰۸-۳۰۹، مرکز تحقیق دیال سنگھ لاہور
- ۵۴ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ۶: ۳۱، طبع بیروت
- ۵۵ شمس الدین ترمذی (صحیح جامع ترمذی)، ص: ۵۹۶-۵۹۷، طبع نور محمد کراچی
- ۵۶ (الف) ابن کثیر، سیرۃ النبویہ: ۳: ۶۶۶-۶۶۷، طبع بیروت، لبنان
- (ب) احمد عبد الرحمن البنا، الفتح الربانی ترمذی، ص: ۲۲-۲۳، ۲۳
- ۵۷ طبقات ابن سعد: ۴: ۳۲۹، طبع بیروت
- ۵۸ (الف) ابن سعد: الطبقات: ۱: ۴۰۹
- (ب) ابو عبید: کتاب الاموال (ارو): ۱: ۳۳۱
- ۵۹ مسند احمد: ۶: ۳۹۷، طبع مصر قدیم

- ۶۰ جامع ترمذی، ص: ۳۳۱، طبع نور محمد کراچی
- ۶۱ (الف) سہودی: وقاء الوفاء: ۲: ۳۵۳، طبع بیروت ۱۹۷۱ء
- (ب) ابو نعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء: ۱: ۳۳۹، طبع مصر ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء
- ۶۲ (الف) صحیح بخاری (کتاب الصلوٰۃ باب نوم الرجال فی المساجد) ج: ۱، ص: ۶۳
- (ب) ابو نعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء: ۱: ۳۳۱، طبع مصر ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء
- ۶۳ ملاحظہ ہو: (الف) طبقات ابن سعد: ۱: ۲۵۵
- (ب) ابو نعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء: ۱: ۳۳۸، طبع مصر ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء
- (ج) ابن حزم، المحلی: ۳: ۳۵۴
- (د) کتانی، نظام الحکومت النبویہ: ۱: ۴۷۵، مصر
- ۶۴ وقاء الوفاء للسمودی، ج: ۲، ص: ۲۵۲
- ۶۵ ابو نعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء: ۱: ۳۳۱، طبع مصر ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء
- ۶۶ کتانی، نظام الحکومت النبویہ: ۱: ۴۷۹، طبع مصر
- ۶۷ اصحاب صفہ کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ تیس سے لیکر چار سو اور ایک روایت کے مطابق نو سو تک رہی (نظام الحکومت النبویہ: ۱: ۴۸۰)
- ۶۸ طبقات ابن سعد: ۱: ۲۵۶
- ۶۹ ملاحظہ ہو: (الف) مستدرحاکم: ۳: ۱۵-۱۶، طبع حیدرآباد دکن
- (ب) سہودی، وقاء الوفاء: ۲: ۳۵۳، بیروت ۱۹۷۱ء
- (د) نووی، ریاض الصالحین، ص: ۲۲۷، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۷۰ دیکھیے: (الف) امام بخاری: الادب المفرد، ص: ۱۳۳، طبع بیروت
- (ب) جامع ترمذی (ابواب المناقب) ص: ۵۵۰، کراچی
- (الف) صحیح بخاری: ۱: ۳۳۹، کراچی
- (ب) قسطلانی: المواہب اللدیۃ: ۲: ۳۷۳
- ۷۲ زرقانی، شرح مواہب اللدیۃ: ۳: ۳۰۲، طبع مصر ۱۳۲۷ھ
- ۷۳ ایضاً

نبی کریم ﷺ کا ذریعہ معاش ☆

صابر و قانع طبیعت

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کریم نے اپنی شاہکار تخلیق، اپنے آخری نبی اور اپنے حبیب علیہ التحیۃ والتسلیم کو تمام انسانوں کے لیے ہر پہلو ہر زاویے ہر جہت ہر اعتبار ہر لحاظ اور ہر حوالے سے ایک کامل، مثالی اور منفرد نمونہ بنانے کے لیے جہاں بے شمار خاندانی، نسبی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، علمی، اخلاقی اور صوری و معنوی کمالات عنایت فرمائے وہاں اس نے آنجناب ﷺ کو عام لوگوں کے برعکس کھانے پینے اور بھوک پیاس کے معاملات میں بھی بچپن سے غیر معمولی اور فوق العادت صبر و قناعت، قوت برداشت، دنیا سے بے رغبتی، سیر چشمی اور غنائے نفس کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کی صابر و قانع طبیعت کے متعلق آپ ﷺ کی بچپن کی دایہ اور گھریلو خادمہ سیدہ ام ایمن ”برکتہ“ جو آپ کو اپنے والد گرامی کے ترکہ میں ملی تھیں۔ (۱) اور جنہیں آپ ازراہ احترام ”امی بعد امی“ (میری ماں کے بعد دوسری ماں) فرمایا کرتے تھے۔ (۲) نے آپ کی ایک بڑی ایمان افروز عادت کریمہ بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں:

”مارایت النبی ﷺ شکا صغیرا ولا کبیرا جوعاً ولا عطشاً“ (۳)
(میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے بچپن میں یا بڑے ہو کر کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کی ہو)

آگے فرماتی ہیں: بسا اوقات یوں ہوتا کہ صبح کے وقت آپ آب زم زم نوش فرمالیتے جب کھانا پیش کیا جاتا تو فرماتے: میں پہلے ہی سیر ہوں اب کھانے کی حاجت نہیں۔ (۴)
کھانے پینے میں صبر و قناعت اور برداشت کے اس معمول کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی یہ عینی گواہی بھی ملاحظہ فرمالیجئے کہ

”کان اذا دخل قال هل عندکم طعام؟ فاذا قيل لا قال انی صائم“ (۵)

جب آپ گھر تشریف لاتے تو پوچھتے کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس کے جواب میں اگر یہ عرض کیا جاتا کہ کوئی شے نہیں تو فرماتے۔ پھر میں روزہ دار ہوں (روزے کی نیت کرتا ہوں)
انہی ام المؤمنین سے دوسری ایک روایت میں یہ معمول بھی لکھا ہے کہ ”جب آپ اپنے اہل خانہ میں تشریف فرما ہوتے تو بسا اوقات کھانے پینے کے متعلق کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے اگر گھر والوں نے کوئی چیز کھانے پینے کو دے دی تو چپ کر کے کھا پی لی“ (ورنہ کوئی لمبا چوڑا تقاضا نہیں ہوتا تھا) (۶)

یہ تو بھوک پیاس اور کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی انتہائی قوت برداشت اور صبر و قناعت کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ جب آپ کی ذات گرامی پر ملکوٹی و نورانی صفات کا غلبہ ہوتا اور آپ قرب الہی و قربانی اللہ کی انتہائی منازل پر فائز ہوئے تو ظاہری طور پر کھانے پینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور دیگر کتب صحاح میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم ﷺ نے وصال کے روزے (مسلل روزے جن کے درمیان کھانا پینا نہیں ہوتا تھا) رکھنے شروع کیے تو حضور کی اقتداء میں اتباع نبوی کے سچے اور عملی طور پر دلدادہ صحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور ﷺ کو اپنے غلاموں کی اس اقتداء اور روش کا پتہ چلا تو ازراہ شفقت و رحمت اور ازراہ تخفیف و سہولت ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس پر عاشقان رسولؐ نے جب یہ محبت بھرا اشکال پیش کیا کہ آخر آپ بھی تو صوم وصال رکھ رہے ہیں؟ (پھر ہم اس سنت سے کیوں محروم رہیں) اس اشکال کے جواب میں اللہ کے روف رحیم نبی نے فرمایا:

”میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں رات اپنے پروردگار کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے“ (۷)

کھانے پینے کے بشری تقاضے

تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ کھانے پینے کی اور دیگر انسانی و معاشی ضروریات سے بالکل مبرا تھے۔ کھانے پینے اور دیگر حوائج ضروریہ کی تکمیل کے لیے آپ کی سعی پر تو قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ کے حوالے سے جب یہ اعتراض کیا کہ

”مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُ فِي الْأَسْوَاقِ“ (سورة الفرقان: ۷)

اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے تھوڑا سا آگے چل کر اس فضول اعتراض کا جواب اور حضور ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ“ (الفرقان: ۲۰)

(ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے۔)

علاوہ ازیں صحاح ستہ اور اکثر کتب حدیث میں موجود کتاب ”کتاب الاطعمہ“ اور سیرت و شمائل الرسول کی کتابوں میں آپ کے مرغوب کھانوں اور مشروبات کی فہرست اور جب بشری تقاضے غالب ہوتے تو کھانا طلب کرنا اور بھوک محسوس فرمانا اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ بھوک پیاس اور دیگر بشری تقاضوں سے مبرا نہ تھے۔ (۸)

دوسرے آپ کے اہل بیت اطہار بھی حد درجہ صابر و قانع ہونے کے باوجود آخر

انسان تھے۔ دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی کھانے پینے پکڑے لے، علاج معالجہ روزمرہ کی دیگر ذاتی معاشی معاشرتی و سماجی ضروریات اور انسانی خواہشات کو ایک باعزت باوقار مناسب اور معقول انداز میں پورا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔

تیسرے اہل و عیال کے ضروری اخراجات اور حوائج ضروریہ کی فراہمی میں آپ نے اپنی امت کے عیالدار لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی چھوڑنا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی گزر بسر کس طرح ہوتی تھی اور آپ خانگی ضروریات کی فراہمی و تکمیل کس طرح فرماتے تھے؟ آسان لفظوں میں آپ کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ تو آئندہ سطور میں ہم یہی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہمارے گرامی قدر سیرت نگاروں نور اللہ قبور ہم نے اگرچہ بالعموم اس چیز کو مستقل عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا تاہم حدیث کی کتابوں میں متفرق مقامات پر حضور اکرم ﷺ کے ذریعہ معاش کا سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کے لیے عام شرفاء مکہ اور اپنے آباؤ اجداد کے پیشہ تجارت کو اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ نے چچا جان کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر اور پھر سیدہ خدیجہ کا تجارتی مال لیکر کئی ممالک کا سفر کیا (۹) اور اپنی دیانت و امانت اور خداداد ذہانت و فطانت سے دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ نفع کمایا۔ (۱۰)

پھر پچیس سال کی عمر میں جب آپ سیدہ خدیجہ کے ”رفیق تجارت“ سے بڑھ کر ان کے ”رفیق حیات“ بن گئے تو آنحضرتؐ نے زوجہ محترمہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے خداداد مال اپنے ایثار، اپنے خلوص و محبت اور اپنی کمال و فاشعاری کے باعث حضور ﷺ کو مالی تفکرات اور بال بچوں کے نان نفقہ کی ذمہ داریوں سے مستغنی کر دیا تھا سیدہ خدیجہ کے اس ذاتی خلوص و محبت و فاشعاری اور مالی ایثار و قربانی کا اعتراف خود حضور ﷺ کو بھی تھا (۱۱) اور اللہ کریم نے بھی بطور احسان یاد دلایا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (سورة الفصحی: ۸)

اور اس نے آپ کو نادر پایا تو (سیدہ خدیجہؓ سے نکاح کے ذریعے) غنی کر دیا۔
مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سات ماہ تک معروف صحابی حضرت ابویوب (خالد) انصاری کو مہمانی کا عظیم شرف بخشا (۱۲) ظاہر ہے اس عرصے میں آپ ﷺ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر گھریلو اخراجات کے لیے کسی کام اور محنت کی ضرورت نہ تھی۔

حضرت ابویوب کی سعادت اور خوش نصیبی تھی کہ دیگر جاں نثار اور وفا شعار انصار کی زبردست خواہش اور حد درجہ تمنا کے باوجود اللہ کریم نے انہیں نبی پاک ﷺ کی ”مہمان نوازی“ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ (۱۳) تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حضور ﷺ کی خاطر تواضع اور مہمانداری کر کے دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل نہ کرتے۔ وہ اگرچہ کوئی امیر کبیر آدمی نہ تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک رات پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تو پانی کے نیچے حضور کے کمرے میں ٹپکنے کے اندیشے کے باعث انہیں اپنے ہی لحاف کے ذریعے اس پانی کو جذب کرنا پڑا تھا گھر میں اتنا کپڑا (تولید وغیرہ) نہ تھا کہ اس سے پانی کو جذب کر سکتے۔ (۱۴)

اس کے باوجود ام ابیوبؓ روزانہ بڑی فرط عقیدت اور چاہت سے کھانا تیار کرتیں اور پہلے بارگاہ نبوی میں لے آتیں جو کھانا بچ رہتا، اسے میاں بیوی بطور تبرک بڑے شوق سے کھاتے اور برتن کی اسی جگہ سے کھاتے جہاں حضور ﷺ کے دست مبارک کے نشان لگے ہوتے تھے۔ (۱۶)

حضرت ابویوبؓ تو مہمان نوازی کے طور پر ”ماحضر“ بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہی تھے، اس دوران کئی دوسرے انصار بھی روزانہ حضور ﷺ کے لیے کھانا اور دیگر تحائف پیش کرنے میں ابویوب سے پیچھے نہیں تھے۔ علامہ سمودی نے حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ حضرت ابویوب کے گھر جلوہ افروز ہو گئے تو سب

سے پہلا آدمی جو ہدیہ لیکر حضور ﷺ کی رہائش گاہ میں داخل ہوا وہ میں تھا۔ گندم کی روٹی سے تیار کی گئی شید کا پیالہ کچھ گھی اور دودھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ یہ پیالہ (کھانا) میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ نے اس پر مجھے ”بارک اللہ فیہا“ کے الفاظ سے برکت کی دعا دیتے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کو بلالیا اور سب نے مل کر کھالیا۔ میں (زید بن ثابت) ابھی دروازے سے نہیں ہٹا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ (رئیس الانصار) کا غلام سر پر ایک ڈھکا ہوا پیالہ رکھے ہوئے آ گیا۔ میں نے ابویوب کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس پیالہ کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اس میں شید تھی جس کے اوپر گوشت کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ غلام نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر وہ پیالہ پیش کر دیا۔ زید بن ثابتؓ مزید فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی جس رات ہم نبی مالک بن النجار میں سے تین چار آدمی باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں حتیٰ کہ آپ ﷺ اپنے دولت کدہ میں منتقل ہو گئے۔ (۱۶)

انصار کے ہدیے

جب آپ ﷺ حضرت ابویوب کے گھر سے اپنے دولت کدہ منتقل ہو گئے تو شروع شروع میں ہمیں آپ کا کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انصار مدینہ خصوصاً بڑی انصاریوں نے اپنے خلوص و محبت عقیدت و ارادت اور جذبہ ایثار کے باعث آپ ﷺ کو اہل بیت نبوی کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں چنداں متفکر نہیں ہونے دیا (۱۷) انصار کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں مختلف ہدایا (کھانے پینے کی چیزیں) بھیج کر رسول مقبول ﷺ کا قرب حاصل کرتے اور نظر اتفاقات چاہتے تھے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی انہوں نے یہ حسرت اپنا بیٹا بارگاہ نبوی میں خدمت کے لیے پیش کر کے پوری کی (۱۸) آپ کے نخیالی عزیز اور صاحب حیثیت حضرت سعد بن عبادہ حضرت سعد بن معاذ اور اسعد

بن زرارہ کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ روزانہ بلاناغان کے کھانے کا پیالہ دولت کدہ نبوی میں پہنچتا تھا (۱۹) انصار کی اس پر خلوص محبت کی تائید صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں موجود ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ

قد کان لرسول اللہ ﷺ جیران من الانصار وکانت لہم منائح فکانوا یرسلون الی رسول اللہ ﷺ من البانہا فیسقیناہ (۲۰)
رسول مقبول ﷺ کے چند پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس اونٹیاں تھیں وہ وازراہ محبت حضور ﷺ کے پاس ان کا دودھ بھیجا کرتے تو وہ دودھ آپ ﷺ ہمیں پلا دیتے تھے۔

علاوہ ازیں مدینہ منورہ کے انصار جو کسان اور زراعت پیشہ تھے۔ ان میں سے صاحب ثروت حضرات نے اپنے اپنے باغوں میں ایک ایک درخت کو نشان زد کر دیا تھا کہ اس کا پھل رسول اللہ کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ہر سال کھجور کی فصل کٹنے پر اس درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتیں وہ سب حضور ﷺ کے گھر پہنچا دی جاتیں۔ (۲۱) آپ یہ کھجوریں قبول فرماتے رہے مگر جب ۳ھ میں بنو قریظہ اور بنو نضیر کے املاک اور زرعی زمینیں بطور ”فنے“ آپ کے زیر تصرف آئیں تو آپ ﷺ نے مخلصین انصار کے یہ باغات (درخت) ان کو واپس فرمادیے تھے۔ (۲۲)

ذاتی بکریاں اور اونٹیاں

نبی کریم ﷺ کی غیور، خوددار، ہاتھ سے کما کر کھانے والی بلکہ دوسروں کو کھلانے والی اور غنائے نفس کی دولت سے مالا مال ذات کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ نرا ان صحابہ کے تحائف و ہدایا اور نذرانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے۔ انصار کے یہ پر خلوص ہدیے اور نذرانے تو محض ان غلاموں اور عقیدتمندوں کی تسکین خاطر، عزت افزائی اور بلندی درجات کے لیے قبول کیے جاتے تھے۔ بنا بریں بلا ذری اور دیگر سیرت

نگاروں کے مطابق آنجناب علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنے بال بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے دودھ دینے والی کچھ بکریاں اور اونٹیاں ذاتی طور پر خرید لی تھیں اور کچھ لوگوں نے بطور ہدیہ پیش کی تھیں (۲۳)

ان بکریوں اور اونٹیوں کے لیے شہر مدینہ کے مضافات میں ایک چراگاہ متعین کی گئی جہاں ایک صحابی رضا کارانہ طور پر ان جانوروں کی نگہداشت کرتے، انہیں چرانے کا فریضہ سرانجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ منورہ لاکر رسول اللہ ﷺ کے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اہل خاندان اس دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ (۲۴)

مال غنیمت میں حصہ

رمضان المبارک ۲ھ میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے بعد بوجہ غزوات کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا۔ دشمنان اسلام کے ساتھ بزور قوت ان جنگوں اور باقاعدہ لشکر کشی کے نتیجے میں دشمنوں کا جو مال اور ساز و سامان غنیمت کے طور پر ہاتھ لگا اللہ کریم نے سابق انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے برعکس اس مال غنیمت کو حضور ﷺ کے لیے بطور خاص حلال قرار دیتے ہوئے (۲۵) ہے آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے ایک آمدن کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآنی ہدایت کے مطابق جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا اس کا 1/5 حصہ (خمس) نائب الہی، سربراہ مملکت اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کی (سرکاری) تحویل میں آتا اور باقی 4/5 حصہ (منقولہ) مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ کل مال غنیمت کے 1/5 حصہ میں اللہ کریم نے پانچواں حصہ یعنی کل کا 1/25 نبی کریم ﷺ کے لیے مختص فرمادیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسہ وللرسول و
لذی القربی والیتیمی والمساکین وابن السبیل الخ
(سورۃ الانفال: ۴۱)

(اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو سو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور (رسول کے) قرابتداروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے)

تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیر لشکر بھی ہوتے تھے اس لیے مال غنیمت کا 4/5 حصہ جو مجاہدوں اور غازیوں میں پیدل اور سوار میں تھوڑے سے فرق (پیدل کے لیے ایک اور سوار کے لیے دو حصے) (۲۶) کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا اس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ حضور کو بھی برابر کا حصہ ملتا۔

یوں مال غنیمت سے ملنے والا حصہ نبی کریم ﷺ کی آمدن کا ایک معقول ذریعہ بن گیا۔ کیونکہ بعض غزوات میں کثیر مال بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ مثلاً صرف قبیلہ ہوازن سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں واقدی اور ماوردی کی صراحت کے مطابق چھ ہزار غلام اور باندیاں، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ (۲۷)

حضرت مخیریق کا وقف

۳ھ میں جب غزوہ احد پیش آیا تو اس میں اگرچہ مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا تھا تاہم اللہ کریم نے اپنے وعدہ: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ** (جو آدمی اللہ سے ڈرتا یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دیتا اور اسے اس جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق ۲۰-۳) کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے اس موقع پر اپنے محبوب ﷺ کو ایک ایسی جگہ سے رزق بہم پہنچایا جس کا بظاہر دور دور تک امکان اور کوئی گمان نہ تھا۔ چنانچہ مؤرخین کا بیان ہے کہ مخیریق نامی یہودی بنو نضیر میں ایک قبچر عالم تھا۔ غزوہ احد کے دن آپ ﷺ پر ایمان لایا۔ اس کے پاس سات زمینیں یا سات باغات تھے۔ غزوہ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوا اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو

میرے ساتوں باغات (یعنی زمین) رسول اللہ ﷺ کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ شہید ہو گیا تو اس کے سارے باغات حسب وصیت حضور ﷺ کی ملکیت میں آ گئے۔ (۲۸)

ظاہر ہے ان باغات کی آمدنی اب حضور ﷺ کی ذاتی آمدنی بن گئی تھی اس کے بعد قرین قیاس یہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی مالی دشواری نہیں رہی ہوگی۔ ان باغات کے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی طبعی فیاضی جو دو سخا اور رحمۃ اللعالمین کے باعث یہ باغات غرباء و مساکین کے لیے وقف کر دیے تھے (۲۹)

اموال و املاک فتنے

مال غنیمت میں حصہ اور مخیریق یہودی کے مذکورہ سات باغات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے لیے پیدا فرمایا وہ ”مال فتنے“ تھا۔ یہ وہ املاک و اموال تھے جن کے لیے مجاہدین اسلام کو کوئی جنگ اور لشکر کشی نہیں کرنی پڑی تھی بلکہ اہل حرب (یہود وغیرہ) کے ساتھ معاہدہ صلح کے بدلے میں حاصل ہوئے تھے۔ یہ مال فتنے نبی کریم ﷺ کے لیے مختص تھا۔ آپ جیسے چاہتے اس میں تصرف فرماتے، اپنے لیے خاص کر لیتے یا جن میں چاہتے تقسیم فرما دیتے۔ مال غنیمت کے برعکس کل مال فتنے کو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول ﷺ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ: ”اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان (بنو نضیر وغیرہ) سے بطور فتنے دلویا، تو تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے غلبہ دے دیتا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (دوسری) بستیوں والوں سے بطور فتنے دلوا دے تو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور (رسول کے) قرابتداروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا“۔ (سورۃ الحشر: ۶-۷)

اس سلسلے میں سب سے پہلا ”مال فتنے“ جو ۳ھ یا ۴ھ میں آپ کے ہاتھ آیا وہ مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نضیر کے اموال تھے۔

حضور ﷺ کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق یہ لوگ ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقولہ سامان لے جاسکتے تھے، اٹھا کر جلاوطن ہو گئے (۳۰) جس کے نتیجے میں ان کے کچھوروں کے نخلستان حضور ﷺ کے زیر تصرف آ گئے۔

چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: بنو نضیر کے اموال ان اموال میں داخل تھے جو اللہ اللہ کریم نے اپنے رسول مقبول ﷺ کو بطور فتنے عنایت فرمائے تھے۔ ان پر مسلمانوں نے کوئی باقاعدہ فوج کشی نہیں کی تھی (بلکہ یہ ایک معاہدے کے نتیجے میں ملے تھے) لہذا یہ اموال رسول اللہ ﷺ کی خصوصی ملکیت تھے۔ آپ ﷺ ان اموال (نخلستان) کی آمدن سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا نفقہ لے لیتے اور باقی ماندہ آمدنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی فراہمی میں خرچ فرماتے تھے۔ (۳۱)

بنو نضیر سے حاصل ہونے والے مال فتنی کے بعد ایک معاہدہ صلح کے نتیجے میں جو اموال بطور فتنے حضور کے ہاتھ آتے ہیں وہ خیبر کے دو قلعے اور فدک کی بستیوں کی آدمی زمین ہے۔ (۳۲)

مال فتنی کے طور پر حاصل ہونے والی یہ املاک زمینیں اور باغات نبی کریم ﷺ کے لیے مخصوص تھے آپ ان میں جس طرح چاہتے تصرف فرماتے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمر فاروق کا یہ قول ہے کہ:

كانت لرسول الله ﷺ ثلث صفايا بنوا النضير و خيبر
وفدك فاما بنوا النضير فكانت حبسالوائبه و اما فدك
فكانت حبسالبناء السبيل و اما خيبر فجزءا هارسل
الله ﷺ ثلاثة اجزاء جزئين بين المسلمين و جزءا لنفقة
اهله فما فضل عن نفقة اهله جعله بين فقراء
المهاجرين (۳۳)

بنو نضیر، خیبر اور فدک کے تینوں اموال (باغات وغیرہ) رسول اللہ ﷺ کے لیے مخصوص (چن لیے گئے) تھے۔ چنانچہ بنو نضیر کے اموال سے آمدنی آپ کے ذاتی حوائج و حوادث (ناگہانی ضروریات) کے لیے اور فدک سے آمدنی مسافروں کے لیے مختص تھی جبکہ خیبر سے آمدنی کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ (۳۴) دو حصے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ کے لیے رکھ لیا۔ پھر اپنے اہل خانہ کے نفقہ سے جو بچ رہتا اسے بھی فقراء و مجاہدین میں تقسیم کر دیتے۔

ابن سعد نے متعدد ازواج مطہرات کے تذکرے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں خیبر کی آمدنی سے سالانہ اسی اسی وسق (۴۰۵ من) بکھور اور بیس بیس وسق (۱۰۱ من ۱۰ سیر) جو سالانہ عنایت فرماتے تھے۔ (۳۵)

درج بالا یہی وہ اموال فتنے تھے جن کو حضور ﷺ کے وصال کے بعد آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراءؓ نے غلط فہمی میں سیدنا صدیق اکبرؓ سے بطور میراث لینے کا مطالبہ کیا تھا مگر خلیفہ اول کی زبانی جب حضور کے ترکہ میں فرمان نبوی کے مطابق میراث جاری نہ ہو سکنے کی حقیقت معلوم ہوئی تو آنحضرتؐ خاموش ہو گئیں۔ بخاری میں ہے جب سیدہ فاطمہؓ نے ان اموال میں میراث کا مطالبہ کیا تو صدیق اکبرؓ نے فرمایا:

”بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی مالی وراثت نہیں چلتی ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ (وقف) ہوتا ہے۔ البتہ آل محمد اس مال یعنی اللہ کے مال سے کھاتے رہیں گے۔ ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کھانے پینے کی ضروریات سے زیادہ کا مطالبہ کریں۔ قسم بخدا نبی کریم ﷺ کے صدقات کا استعمال جس طرح آپ کے عہد میں ہوتا تھا میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ میں ان کے بارے میں ہر قیمت پر وہی کروں گا جو رسول مقبول ﷺ کیا کرتے تھے۔ (اس موقع پر) صدیق اکبرؓ نے یہ بھی فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا

مجھے اپنے اقرباء کی صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے۔“ (مطلب یہ ہے کہ اہل بیت رسول کے مالی حقوق تو ادا کیے جاتے رہیں گے مگر ان اموال میں میراث جاری نہ ہوگی) (۳۶)

بادشاہوں اور وفود کے ہدیے

نبی کریم ﷺ کی معاش، گذر بسر اور آمدن کا ایک ذریعہ صحابہ کے ہدایا کے علاوہ مختلف ممالک کے بادشاہوں اور فرمانرواؤں کے تحائف اور ہدیے بھی تھے جن کو آپ ان کی عزت افزائی اور تالیف قلبی کے لیے قبول فرما لیتے تھے۔ (۳۷) مثلاً مقوقس ملک الحبشہ نے ایک دفعہ دو لونڈیاں، ایک جوڑا کپڑے اور ایک سفید خوبصورت خنجر بھیجا جس کا نام دلدل تھا۔ فروہ بن عمر جدامی (عادل قیصر) نے ایک عمدہ خنجر، گھوڑا، کپڑے، اور سندس کی قبا بھیجی۔ اسی طرح اکیدر دومۃ الجندل نے قیمتی ہدیے بھیجے۔ بادشاہوں کے علاوہ مختلف وفود جو ہدایا لاتے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ (۳۸)

درج بالا ظاہری وحسی ذرائع و وسائل معاش اور خاطر خواہ ذرائع آمدن موجود ہونے، باطنی طور پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہونے (۴۰) اور دس لاکھ رطل میل کا حکمران ہونے (۴۱) کے باوجود اگر شہنشاہ دوسرا تاجدار مدینہ اور نبی کریم رؤف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے گھروں میں بقول ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ دودھ پیئے آگ نہیں جلا کرتی تھی (۴۲) تو ظاہر ہے اس کا باعث معاشی و مالی مجبوری نہ تھی بلکہ اس کی وجہ ایک تو امت کے صاحب ثروت و دولت لوگوں کے لیے صبر و قناعت اور زہد و فقر کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ دوسرے اس اختیاری زہد و فقر سے غرباء و مساکین امت کے لیے ڈھارس و حوصلہ کا سامان مہیاں کرنا تھا تیسرے اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی و کریمی کے باعث اپنا سب کچھ خلق خدا پر خرچ کر دینا تھا جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔ سچ کہا ہے فاضل بریلوی نے

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں ڈربے بہا دیے ہیں

☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

- ۱ (الف) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۱۰۰ بیروت
(ب) عماد الدین ابوالفداء: کتاب الخلفاء: ج ۱ ص ۱۱۰ مطبع حسیہ مصر
(ج) ابن کثیر: السیرۃ النبویہ: ۴: ۶۳۲ بیروت لبنان۔ اردو ترجمہ ج ۳ ص ۲۵۲ مکتبہ قدوسیہ
(الف) نووی: شرح مسلم مع صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۹۱ (باب من فضائل امین) طبع کلاں کراچی
(ب) ابن کثیر: السیرۃ النبویہ: ۴: ۶۳۲ طبع بیروت۔ اردو ترجمہ ج ۳ ص ۲۵۳
(الف) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۶۸ بیروت
(ب) مقریزی: امتاع الاسماع بالمرسل من الانباء: ج ۱ ص ۷۸ قاہرہ
(ج) قاضی عیاض: الشفاء جعفر یف حقوق المصطفیٰ: ۱: ۳۶ طبع مصر
(الف) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۱۶۸
(ب) مقریزی: امتاع الاسماع بالمرسل من الانباء: ج ۱ ص ۷۸
(الف) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۳۳ (کتاب الصیام) طبع کلاں کراچی
(ب) امام سیوطی: الشیخاں الشریفہ ص ۱۴۰ طبع جدہ، سعودی عرب ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۱ء
(ج) قاضی عیاض: الشفاء جعفر یف حقوق المصطفیٰ: ج ۱ ص ۸۵ طبع مصر
(الف) صحیح بخاری (کتاب الصوم باب الوصال) ج ۱ ص ۲۶۳ طبع کلاں کراچی
(ب) صحیح بخاری (کتاب الاعتصام باب ما یکرہ من التعمق الخ) ج ۲ ص ۱۰۸۴
(ج) صحیح مسلم مع شرح نووی (کتاب الصیام باب التمی عن الوصال) ج ۱ ص ۳۵۱-۳۵۲
(د) سنن ابی داؤد (کتاب الصیام باب فی الوصال) ج ۱ ص ۳۲۲ طبع کلاں کراچی
(الف) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (۱) شمائل ترمذی مجلے مع ترمذی ص ۵۷۸-۵۷۹ طبع کلاں
(ب) زاد المعاد لابن قیم الجوزیہ ج ۱ ص ۱۴۲-۱۵۰ بیروت ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء
(ج) شبلی نعمانی: سیرۃ النبی: ۲: ۱۲۳-۱۲۵ طبع الفیصل لاہور
(الف) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (الف) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۱۳۱-۱۳۲ بیروت
(ب) ابن جریر طبری: تاریخ طبری: ۲: ۲۸۲-۲۸۳ مصر ۱۹۶۱ء
(ج) علامہ حلبی: سیرت حلبیہ: ۱: ۲۱۵-۲۲۲ مصر

(د) ابن ہشام: سیرۃ النبی: ۱: ۲۵۱: ۲۶۰ مصر

(۱) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۱۳۰: ۱۳۱ بیروت

(ب) علامہ حلبی: سیرت حلبیہ: ۱: ۲۱۹ مصر

(الف) عبدالرحمن البنا: الفتح العربی: ۲۰: ۲۳۱: ۲۳۲ طبع قاہرہ

(ب) سبکی: الروض الانف: ۱: ۷۷: ۷۸ طبع مصر

(۱) سمودی: وقاء الوقاء: ۱: ۱۹۰: ۱۹۱ طبع مصر ۱۳۶۶ھ

(ب) ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ج ۱ ص ۲۸۱ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (الف) ابن کثیر: السیرۃ النبویہ: ۲: ۲۷۷: ۲۷۸ قاہرہ

(ب) علامہ حلبی: سیرت حلبیہ: ۲: ۲۲۸ مصر

(ج) سبکی: روض الانف: ۲: ۲۲۸ مصر

(د) ابن اثیر الجوزی: اسد الغابہ: ۲: ۸۰: ۸۱ طہران

(ھ) سمودی: وقاء الوقاء یاخبار دارالمصطفیٰ: ۱: ۲۵۶: ۲۵۷ بیروت - لبنان

(و) الصالحی الشامی: سبل الہدی والارشاد فی سیرۃ خیر العباد (سیرت شامی) ۳: ۳۹۰: ۳۹۱ قاہرہ

(الف) سبکی: روض الانف: ۲: ۲۳۹ مصر

(ب) سمودی: وقاء الوقاء یاخبار دارالمصطفیٰ: ۱: ۲۶۳: ۲۶۴ بیروت لبنان

(ج) ابن کثیر: السیرۃ النبویہ: ۲: ۲۷۷: ۲۷۸ قاہرہ

(د) ابن حجر: الاصابہ فی تمیز الصحابہ وکراویاوب (خالد) انصاری

ابن اثیر الجوزی: اسد الغابہ: ۲: ۸۱: ۸۲ طہران

(الف) سمودی: وقاء الوقاء یاخبار دارالمصطفیٰ: ۱: ۱۸۹: ۱۹۰ مصر ۱۳۶۶ھ

(ب) ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ج ۱ ص ۲۸۰-۲۸۱ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

ابن سعد: الطبقات الکبریٰ (اردو ترجمہ "طبقات کبیر") ج ۱ ص ۲۵۳ حیدرآباد دکن ۱۹۳۳ء

سمودی: وقاء الوقاء: ۱: ۱۹۳ مصر

ایضاً: ۱۹۰

(الف) امام بخاری: صحیح بخاری: ۲: ۹۵۶: ۹۵۷ طبع کلاں کراچی

(ب) امام مسلم: صحیح مسلم مع شرح نووی: ۲: ۳۰۱: ۳۰۲ طبع کلاں کراچی

(ج) ابن حبان: صحیح ابن حبان: ۹: ۸۸

(د) ابن ابی شیبہ: مصنف: ۱۳: ۲۳۹ کراچی

(ھ) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ (عن ابی ہریرۃ) ج ۱ ص ۴۰۱ بیروت

(و) البیہقی: دلائل النبوة: ۱: ۳۳۱ لاہور

(الف) ڈاکٹر محمد حمید اللہ: خطبات بہاولپور (خطبہ نظام مالیہ و تقویم ص ۲۷۵ جامعہ اسلامیہ بہاولپور

(ب) اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱ ص ۴۵ پنجاب یونیورسٹی لاہور۔

صحیح مسلم: ۲: ۹۶: ۹۷ طبع کلاں کراچی

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: البلاذری: انساب الاشراف: ۱: ۵۱۳: ۵۱۴ بیروت

ڈاکٹر محمد حمید اللہ: خطبات بہاولپور (خطبہ نظام مالیہ و تقویم ص ۲۷۶ اسلامیہ یونیورسٹی لاہور

ارشاد نبوی ہے "احلت لی الغنائم" میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں (جامع ترمذی

ص ۲۳۳ طبع کلاں کراچی - مشکوٰۃ ص ۵۱۲ طبع کلاں کراچی) ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

"فلنم تحل الغنائم لاحلنم قبلنا ذلک بان اللہ رای ضعفنا و عجزنا فطیہا لنا

"ہم سے قبل کسی کے لیے یہ غنیمتیں حلال نہ تھیں۔ بایں وجہ کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور عجز کو

دیکھا تو غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ (مسلم: ۸۵)

(الف) علامہ کاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (اردو ترجمہ) ج ۷ ص ۳۲۵ مرکز

تحقیق دیال سنگھ لاہور۔

(ب) مرغینانی: ہدایہ (اردو ترجمہ عین الہدایہ) ج ۲ ص ۵۳۸، ۵۳۹ قانونی کتب خانہ لاہور

(ج) یحییٰ ابن آدم: کتب الخراج ص ۳۱۱ دار المعرفۃ بیروت - لبنان ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء

(الف) واقدی: محمد بن عمر بن واقد: کتاب المغازی: ۳: ۹۳۳ آکسفورڈ یونیورسٹی ۱۹۶۶ء

(ب) مادودی، ابوالحسن علی بن محمد: اعلام النبوة ص ۲۱۱ طبع ازہر ۱۹۸۱ء

(الف) الماوردی: احکام السلطانیہ (اردو ترجمہ) ص ۲۷۲ قانونی کتب خانہ لاہور۔

(ب) ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ۲: ۵۹: ۵۹ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

(ج) ڈاکٹر محمد حمید اللہ: خطبات بہاولپور ص ۱۷۷ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ۱۴۰۰ھ

(د) ابن حجر: الاصابہ فی تمیز الصحابہ (مذکرہ مخیر یق)

- ۲۹ ابن حجر: فتح الباری شرح صحیح بخاری: ۴: ۶: بحوالہ شبلی نعمانی: سیرۃ النبی: ۲: ۱۱۳: تفصیل لاہور
- ۳۰ (الف) ابوعبید: کتاب الاموال (اردو ترجمہ) ۱: ۱۱۹: ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
(ب) اردو عربی تقاسیر تحت سورۃ النحر ابتدائی آیات۔
(ج) ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ج ۲ ص ۱۱۲ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور
- ۳۱ (الف) صحیح بخاری: ۱: ۴۰۷: (کتاب الجہاد باب الجحش) نیز ج ۲ ص ۲۵۷ (کتاب التفسیر)
(ب) صحیح مسلم مع نووی: ۲: ۸۹: (کتاب الجہاد باب حکم الفی) کراچی
(ج) ابوعبید: کتاب الاموال (اردو ترجمہ) ۱: ۱۱۹: ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
(د) علامہ کاسانی: بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ج ۷ ص ۳۰۱ دیال سنگھ لاہوری لاہور
(ه) علامہ آلوسی: روح المعانی ج ۲۸ تحت سورۃ النحر
- (و) قاضی ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری (اردو ترجمہ) ج ۱۱ ص ۳۹۵ دارالاشاعت کراچی
(ز) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (اردو ترجمہ) پ ۲۸ ص ۲۳ نور محمد کراچی
(ح) ابن کثیر: سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ج ۲ ص ۱۱۷ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور
- ۳۲ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (الف) ابوعبید: کتاب الاموال (اردو ترجمہ) ج ۱ ص ۱۲۱
(ب) کاسانی: بدائع الصنائع (اردو ترجمہ) ج ۷ ص ۳۰۱
(ج) ماوردی: احکام السلطانیہ (اردو ترجمہ) ص ۲۷۲ تا ۲۷۵ (نوٹ: ماوردی نے خاصی تفصیل دی ہے)
(د) یحییٰ ابن آدم: کتاب الخراج ص ۲۳ طبع دار المعرفۃ بیروت لبنان۔
- ۳۳ سنن ابی داؤد: ۴: ۴۱۳: (کتاب الخراج والفی والامارۃ باب صفایا النبی من الاموال)
کیونکہ خبر کے بعض قلعے بزور شمشیر فتح ہوئے اور بعض معاہدہ صلح کے نتیجے میں حاشیہ ابوداؤد
- ۳۴ ۲: ۴۱۳ کراچی
- ۳۵ دیکھیے: ابن سعد: الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۸۰، ۸۱، ۹۵، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۱ طبع بیروت۔
- ۳۶ (الف) صحیح بخاری: ۱: ۵۲۶: (کتاب المناقب باب مناقب قرابۃ رسول اللہ)
(ب) صحیح بخاری: ۲: ۵۷۶: (کتاب المغازی باب حدیث نبی تفسیر)
نوٹ: ان اموال فتنے کے فقہی اور تفصیلی احکام کے لیے ملاحظہ ہو۔

- (۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۶۰-۱۰۸۶
- (ب) صحیح مسلم مع نووی: ۲: ۸۹:
- (ج) بدائع الصنائع للکاسانی: اردو ترجمہ: ۲: ۱۰۱:
- (د) کتاب الخراج لامام ابی یوسف ص ۲۳ تا ۲۷۲ بیروت
- (ه) کتاب الخراج لکئی ابن آدم ص ۳۱ تا ۳۸ نیز ص ۲۲ تا ۲۷ بیروت
- ۳۷ جامع ترمذی ص ۲۳۷ (ابواب الجہاد باب ماجاء فی قبول ہدایا لشترکین)
- ۳۸ شہاب الدین خفاجی: نسیم الریاض شرح الشفاء للقاضی عیاض: ۱: ۱۰۱: ۱۰۷: ۱۱۹: ۱۲۷: ۱۳۲: ۱۳۵
- ۳۹ قد اعطیت مفد حق خزان الارض۔ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ (صحیح بخاری: ۲: ۹۵۱: طبع کلاں کراچی)
- ۴۰ ڈاکٹر محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی ص ۲۳۲ کراچی ۱۹۸۱ء
- ۴۱ دیکھیے: (۱) صحیح بخاری: ۲: ۹۵۶:
- (ب) صحیح مسلم مع نووی: ۲: ۴۰۱:
- (ج) ابن ابی شیبہ: مصنف: ۱۳: ۲۳۹: کراچی
- ☆☆☆

نام محمد کی معنوی جامعیت و بلاغت ☆

اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو جہاں خلق اور خلق کے اعتبار سے بے حد و حساب فضائل و کمالات اور محاسن و محامد سے نوازا ہے اور ہر جہت ہر زاویہ اور ہر پہلو سے اولین و آخرین بلکہ پوری کائنات سے منفرد، ممتاز، یکتا، بے نظیر، بے مثل، کامل، مکمل، اکمل اور جامع بنایا ہے۔ وہاں نام کے اعتبار سے بھی آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام سمیت دنیا کے چھوٹے بڑے تمام انسانوں سے منفرد و ممتاز بنایا ہے۔ جتنی جامعیت، وسعت اور فصاحت و بلاغت اسم محمد میں پائی جاتی ہے۔ جن و انس حتیٰ کہ ملائکہ میں سے بھی کسی کے نام میں نہیں پائی جاتی۔ جس طرح یہ فقط نام مبارک ہی معجزانہ انداز میں اپنے باکمال مسمیٰ کے تمام کمالات کا احاطہ کرتا ہے اس طرح کوئی دوسرا نام بالعموم اپنے مسمیٰ میں پائے جانے والے کمالات کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات تو اس میں اشارہ تک بھی نہیں پایا جاتا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں موجود تمام ابنائے جنس سے ظاہری و جسمانی حسن اور باطنی و روحانی کمالات کے اعتبار سے ہزاروں گنا زیادہ فوقیت رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی منتخب مخلوق تھے۔ اس کے باوجود جب ہم ان کے نامہائے مبارکہ کے لفظی معانی پر غور کرتے ہیں تو یہ معانی ان کی ذوات مقدسہ میں موجود فضائل و کمالات نبوت پر دلالت نہیں کرتے مثلاً سب سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کا نام سیدنا ”آدم“ ہے اور آدم کا لفظی معنی گندم گوں ہے۔ اس طرح سیدنا ”نوح“ کے لفظ کا معنی آرام،

☆ یہ مضمون ماہنامہ ”فکر اسلامی“ کراچی اور ماہنامہ ”نور الحیب“ بصیر پور ہر دو پرچوں کے شمارہ اپریل ۲۰۰۶ء رجب الاول ۱۴۰۷ء میں شائع ہوا۔

اسحاق کا معنی ضاحک، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، یحییٰ کا معنی عمر دراز اور عیسیٰ (علیہم السلام اجمعین) کا معنی ہے سرخ رنگ۔ ان تمام اسماء مبارکہ میں سے کوئی بھی اسم اپنے مسمیٰ کی نبوی عظمت و رفعت اور بلندی مرتبت کی طرف اشارہ تک نہیں کرتا جبکہ نام محمد اپنے مسمیٰ کے تمام اوصاف و کمالات کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ پوری دلالت کرتا ہے۔ ذیل کی سطور میں اسی اجمال کی قدرے تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے تمام ناموں کو دو قسموں۔ ذاتی نام اور صفاتی نام۔ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک صفاتی ناموں کا تعلق ہے تو آنجناب کی صفات و کمالات میں تعدد و کثرت کے باعث یہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اتنی کثرت دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے ناموں میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ ناموں کی کثرت بھی مسمیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ملا علی قاری نے حضور کے اسماء گرامی کی بحث میں لکھا ہے۔

”ثم من القواعد المقررة ان كثرة الاسماء تدل على

عظمة المسمى“ (۱)

(پھر مسلمہ قواعد میں سے یہ قاعدہ بھی ہے کہ ناموں کی کثرت مسمیٰ کی

عظمت و بزرگی پر دلالت کرتی ہے)

بہر کیف آپ کے صفاتی نام عام طور پر تو ۹۹ مشہور ہیں مگر محدث نووی اور بعض دیگر محدثین نے قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی کے حوالے سے اسماء الہی کی طرح ان کی تعداد بھی ایک ہزار تک بتائی ہے۔ (۲)

جبکہ آپ کا ذاتی نام ”محمد“ اور ”احمد“ ہے۔ نام نامی ”محمد“ کا ذکر قرآن مجید میں چار جگہ (۳) اور ”احمد“ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے ایک جگہ ہے (۴) پھر ان دو ناموں میں بھی نام ”محمد“ زیادہ مشہور ہے۔ (۵) اس سلسلے میں ملا علی قاری نے حضور ﷺ کے اسماء گرامی پر مشتمل امام جلال الدین سیوطی کے ایک مستقل رسالہ ”الہجۃ السویۃ فی الاسماء النبویۃ“ کی بھی نشاندہی کی ہے (۶) بہر کیف آئندہ سطور میں آپ

کے نام گرامی ”محمد“ کے معنوی اعجاز و حقیقت کے بارے میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔

چنانچہ نام ”محمد“ کے حوالے سے سب سے پہلے حیرت انگیز بلکہ معجزانہ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لیکر حضور اکرم ﷺ کی ولادت تک ہزاروں سالوں پر مشتمل انسانی تاریخ میں جس طرح قرآن مجید کی صراحت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا (۷) ٹھیک اسی طرح آپ کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل تک کسی بچے کا نام ”محمد“ نہیں رکھا گیا۔ اور ابن قتیبہ کے مطابق یہ بھی حضور کی نبوت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیونکہ کسی اور کا نام بھی ”محمد“ رکھا گیا ہوتا تو اس سے آپ کی نبوت و رسالت میں شبہ پڑ سکتا تھا۔ (۸)

البتہ آپ کی ولادت طیبہ سے تھوڑا عرصہ پہلے عرب میں چند آدمیوں کا نام ”محمد“ ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین نے کاہنوں اور یہود و نصاریٰ کے علماء سے سن رکھا تھا کہ عنقریب آخر الزماں میں غیر مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام ”محمد“ ہوگا۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے والدین نے ان کا نام ”محمد“ رکھا۔ مگر خالی نام رکھنے سے تو کوئی آدمی واقعی اصلی ازلی اور ابدی ”محمد“ نہیں بن سکتا۔ (اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ)

ایں سعادت بزور بازو نیست

تانه بخشد خدائے بخشنده

دوسرے مشیت ایزدی نے ایسا انتظام کیا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اس مشیت ایزدی کے پیچھے یہی حکمت نظر آتی ہے کہ نام کے اشتباہ سے حضور کی آخری اور دائمی و ابدی نبوت و رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہ آئے۔ (۹)

بہر حال سوال پیدا ہوتا ہے کہ درج بالا استثنائی واقعہ چھوڑ کر جب پورے عرب میں نسل بعد نسل کسی کا نام ”محمد“ نہیں تھا اور نہ آپ کے آباؤ اجداد میں کوئی بزرگ اس نام سے موسوم تھے تو آپ کے دادا عبدالمطلب اور والدہ ماجدہ کے ذہن میں یہ منفرد بالکل نیا

اور انوکھا نام رکھنے کا خیال کیونکر پیدا ہوا؟ تو جزوی تفصیلات میں جائے بغیر اس کا جواب محدثین و سیرت نگاروں نے ایک تو یہ دیا ہے کہ یہ مبارک نام خالق کائنات کی طرف سے حضرت عبدالمطلب اور سیدہ آمنہ کو مختلف ذریعوں سے الہام کیا گیا تھا۔ کیونکہ آپ عہد خصال و صفات کے پیکر تھے۔ (۱۰)

دوسرے یہ نام نیک فال کے طور پر رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ولادت نبوی کے ساتویں دن بعد عرب کے عام دستور کے مطابق جب حضور اکرم ﷺ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا تو کھانا کھانے کے بعد مدعوین نے پوچھا، اے عبدالمطلب تم نے جس پوتے کے لیے ہماری ضیافت کی ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ”محمد“ انہوں نے پھر سوال کیا: اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ خالق کائنات آسمان میں اور مخلوق خدا زمین میں اس کی تعریف کرے۔ (۱۱)

اب جہاں تک نام ”محمد“ کے معنوی اعجاز اور معنوی حقیقت کا تعلق ہے تو اس لفظ کا مادہ اشتقاق ”حمد“ ہے اور حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ، کمالات جمیلہ اور فضائل و محاسن کو محبت، عقیدت اور عظمت کیساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک محمد مصدر تحمید (باب تفعیل) سے مشتق ہے اور اس باب کی خصوصیت مبالغہ اور تکرار ہے۔ لفظ محمد اسی مصدر سے اسم مفعول ہے اور اس سے مقصود وہ ذات بابرکات ہے جس کے حقیقی کمالات، ذاتی صفات اور اصلی محامد کو عقیدت و محبت کے ساتھ بکثرت اور بار بار بیان کیا جائے۔ (۱۲)

غالباً نام محمد کی اسی معنوی حقیقت اور جامعیت کے پیش نظر آپ کے چچا حضرت ابوطالب نے کہا تھا اور یہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔

وثنیٰ له من اسمہ لیلہ

فدو العرش محمود وهذا محمد (۱۳)

لہذا لفظ ”محمد“ کے اس مادہ اشتقاق اور اس کی معنوی حقیقت کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ نام مبارک کا عام اور سادہ سا ترجمہ (وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو) کافی نہیں۔ کیونکہ آپ کے ان گنت فضائل و کمالات کے سامنے یہ ترجمہ بچ ہے۔ خالی تعریف تو بہت سارے لوگوں کی کی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء لغت نے نام مبارک کی لفظی و لغوی تعریف ”الکثیر الخصال الحمیدہ“ الذی کثرت خصالہ الحمودۃ (۱۵) کے الفاظ میں بیان کی ہے۔ ان دونوں تعریفوں کا معنی ہے:

”وہ ذات جس میں ستودہ صفات قابل تعریف خصال و عادات کثرت سے پائی جاتی ہوں جبکہ صاحب قاموس نے لفظ ”محمد“ کو تحمید سے مشتق قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

التحمید حمد الله مرة بعد مرة ومنه محمد كانه حمد
مرة بعد مرة (۱۶)

تحمید (حمد سے باب تفعیل کا مصدر) کا معنی ہے یکے بعد دیگرے اور بار بار اللہ کی تعریف کرنا۔ اور اسی مادہ سے ”محمد“ کا لفظ ماخوذ ہے تو گویا اس کا معنی ہو وہ ذات جس کی یکے بعد دیگرے بار بار اور ہمیشہ تعریف کی گئی ہو۔

اور صاحب مفردات نے ”محمد“ کا معنی لکھا ہے۔

الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودۃ۔ (۱۷)

وہ ذات جس میں تمام لائق تعریف خصال و عادات جمع کر دی گئی ہوں۔

معروف سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری حضور کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ”محمد، حمد سے مبالغہ کے لیے ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محمود ہیں ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں، زمرہ انبیاء و مرسلین میں بھی محمود اور اہل زمین کے نزدیک بھی محمود ہیں۔ جو لوگ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی ان سببائشیم کے مداح ہیں جن کا لزوم و ثبوت حضور ﷺ کے نام کے معنی اور حضور کی ذات گرامی سے بدرجہ اتم ہے۔ (۱۸)

معروف ادیب، سیرت نگار اور مفسر عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے: ”محمد“ عربی زبان میں تحمید سے مشتق ہے جو باب تفصیل کا مصدر ہے۔ اس باب کے معنی کے خواص میں سے ہے کہ کسی کام کا وجود میں آنا اس طور پر مانا جائے کہ گویا کسی غفل یا غاہری طاقت نے اس کو وجود میں آنے کے لیے مجبور کیا جیسے صرف (اس نے پھیر دیا) یعنی کسی طاقت نے بے اختیار کر کے پھیر دیا۔ اس طرح محمد کے معنی ہیں وہ ذات جس کی تعریف بے اختیار کی گئی ہو۔ اس معنی سے اسی قوت جاذبہ اور کشش اصلی کی طرف اشارہ ہے۔ عبد اللہ بن سلام (اپنے زمانے کے معروف یہودی عالم) کے متعلق مروی ہے کہ وہ چہرہ اقدس کو دیکھتے ہی پکارا ٹھے: هذا لیس بوجه کذاب (یہ مبارک و روشن چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا) یورپ میں بڑی ہوشیارانہ تدبیر سے محمد رسول اللہ کو بدترین حیرایوں میں دکھلانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن اب آج کل بعض جماعتوں اور خدا ترس بندوں کی طرف سے جو مساعی جیلہ کی جارہی ہیں انہوں نے تجربہ کرادیا کہ جب کبھی اصلی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہی تو ہمارا کعبہ مقصود ہے۔

اس باب کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کام کے اس طور پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کا استقصاء کیے ہوئے ہے۔ کوئی جزء اس سے چھوٹا ہوا نہیں۔ چنانچہ استعمال میں آتا ہے ”قتله قتیلاً“ یعنی اس نے اسے اچھے طرح قتل کیا (کہ مقتول کے ہر عضو پر اس کی زد پڑی) اس خاصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے نام مبارک کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ ”محمد“ یعنی جس کا جزء جزء قابل تعریف ہے۔ اصلاح نفس، تدبیر منزل اور تدبیر مدن کی وہ کوئی شاخ ہے جس کا عملی نمونہ ذات قدسی صفات محمد رسول اللہ ﷺ نے پیش نہیں کر دیا۔ (۱۹)

نام نامی ”محمد“ کے لفظی و لغوی معنی کی گذشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ محمد کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات ستودہ صفات جس کی ہمیشہ بار بار اور ہر جہت و زاویہ سے تعریف کی گئی ہو۔ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ تعریف کے بعد تعریف اور توصیف کے بعد توصیف ہوتی رہے۔ چنانچہ خالق کائنات سے لیکر مخلوق تک، انبیاء کرام سے لیکر جن و ملک

حوالہ جات و حواشی

۱. ملا علی قاری، مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، مکتب امدادیہ ملتان ج ۱۱ ص ۷۰
۲. دیکھئے: (الف) نووی، منہجی بن شرف، شرح صحیح مسلم (مع الصحیح) قدیمی کتب خانہ کراچی ج ۲ ص ۲۶۱
- (ب) ابن قیم الجوزیہ، زاد المعاد فی سیرۃ خیر العباد، موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۹۸۵ء ج ۱ ص ۸۸
- (ج) طبری، علی بن برہان، سیرت حلبیہ، مصطفیٰ طبعی مصر ۱۹۶۲ء ج ۱ ص ۱۲۸
- (د) ملا علی قاری، مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۷۰
۳. ملاحظہ ہو: سورۃ آل عمران: ۱۳۳، سورۃ الاحزاب: ۴۰، سورۃ محمد: ۲، سورۃ الفتح: ۲۹
۴. سورۃ القف: ۱۶
۵. ملاحظہ ہو، حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح البخاری، دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ج ۳ ص ۵۵۵
۶. مرقاة المصابیح ج ۱۱ ص ۷۰
۷. دیکھئے سورۃ مریم آیت نمبر ۷ (یزکریا انا نبشک بغلم اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا)
۸. ملاحظہ ہو: ملا علی قاری، مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۷۰
۹. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری (کتاب المناقب باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ) ج ۶ ص ۵۵۶-۵۵۷
۱۰. دیکھئے: (الف) نووی، شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۱
- (ب) ابن کثیر، سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) مکتبہ قدوسیہ لاہور ج ۱ ص ۱۳۹
- (ج) طبری، سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۲۸
۱۱. تفصیل کے لیے دیکھئے:
- (الف) ابن کثیر، سیرۃ النبی (اردو ترجمہ) ج ۱ ص ۱۳۸
- (ب) طبری، سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۲۸
- (ج) سیوطی، جلال الدین، انحصار فی الکبری، دار الکتب الحدیثیہ مصر ج ۱ ص ۱۲۳
۱۲. اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور ج ۱۹ ص ۱۳
۱۳. ابن کثیر، سیرۃ النبی (اردو) ج ۱ ص ۱۳۹

۱۴. لوئیس مطوف، المنہج تحت مادہ حمد
۱۵. لسان العرب اور محیط المحيط تحت مادہ حمد
۱۶. القاموس المحيط ج ۱ ص ۲۹۹ طبع مصر (تحت مادہ حمد)
۱۷. راغب اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن (تحت مادہ حمد)
۱۸. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللعالمین جلد سوم باب خصائص النبی خصوصیت نمبر (محمد رسول اللہ)
۱۹. مولانا عبد الماجد دریابادی، تفسیر ماجدی (الصف الاول) تاج کتب لاہور ۱۹۵۲ء ج ۱ ص ۱۷۶
- (تحت آیت و اعمر الارسل)
۲۰. حافظ ابن حجر، فتح الباری شرح البخاری، دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ج ۶ ص ۵۵۸
۲۱. (الف) صحیح بخاری (کتاب المناقب باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ) ج ۱ ص ۵۰۱ طبع کلاں کراچی
- (ب) مشکوٰۃ المصابیح باب اسماء النبی وصفاته
۲۲. ابن سعد، الطبقات الکبری دار صادر بیروت ۱۹۶۰ء ج ۱ ص ۱۰۶

☆☆☆

Maulana Shah Ahmad Noorani

his Role
as
a Parliamentarian

Muhammad Idrees

Allama Shah Ahmad Noorani
Research Centre Pakistan

صفحات 204
قیمت 320

ایمان بالرسول ﷺ مفہوم اور تقاضے ☆

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الرؤف الرحیم الکریم اما بعد:

ہر مسلمان اور کلمہ گو اگرچہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول ﷺ یعنی اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے بعد ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتا اور مؤمن و مسلم کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ تاہم ایمان بالرسول ﷺ کے مفہوم و معنی اور اس کے اعتقادی و عملی تقاضوں کی طرف بہت کم ہی توجہ دی جاتی ہے۔ جبکہ مشرکین مکہ اہل لسان ہونے کے ناطے ایمان بالرسول ﷺ کی حقیقت اور تقاضوں سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ ایمان بالرسول ﷺ کے تقاضوں سے اسی واقفیت و آگاہی کا نتیجہ تھا کہ وہ رسول قبول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی خاندانی عظمت، آباؤ اجداد کی بزرگی، انوکھے بچپن، منفرد لڑکپن، دور جاہلیت کے بے لگام معاشرے میں بھی بے داغ جوانی، مثالی پاکیزگی، اخلاق و کردار اور چالیس سال کے شب و روز سے اچھی طرح واقف ہونے اور آپ ﷺ کی امانت و صداقت کا اعتراف کرنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ابوجہل سمیت متعدد و ساء مکہ منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود آخر دم تک اسلام نہ لائے اور حضرت ابوسفیان اور دیگر اہل مکہ فتح مکہ تک اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے۔

اسلام جیسے آسان، انسانی عزت و حرمت کے پاسبان، انسانیت کی ہمہ پہلو ترقی کے ضامن اور فطری و عقلی دین کو قبول کرنے میں عرب کے بڑے بڑے دانشوروں کو جو اتنی دیر لگی تو راقم الحروف کے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ منافقانہ اور ظاہری و زبانی قسم کا ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عربوں میں بیسیوں قسم

☆ یہ مضمون کس دینی پرچے اور کس شمارے میں شائع ہوا؟ نوٹ نہیں کیا جاسکا۔

کی اعتقادی اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں پائی جاتی تھیں مگر کم از کم اس چیز کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ سچے اور سچے لوگ تھے، وہ منافق نہیں تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان بالرسول ﷺ کا زبانی اقرار و اعتراف بھی کریں اور عملی طور پر اس کے تقاضے لوازم اور مطالبے بھی پورے نہ کریں۔ وہ شاید علامہ اقبال کے الفاظ میں ”مشکلات لالہ“ کو جانتے تھے۔ اسی وجہ سے سالوں تک اسلام قبول کرنے میں پس و پیش کرتے رہے۔

اس کے برعکس ہم عجمی مسلمانوں کا بالعموم طرز عمل اور سوچ اس بات کی غماز ہے کہ عملی طور پر چاہے ہم اللہ و اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے دینی، معاشرتی، تہذیبی، معاشی، کاروباری، معاملاتی، تعلیمی، اخلاقی، روحانی اور حکومتی تقاضوں میں سے کوئی ایک تقاضا بھی عملاً پورا نہ کریں۔ اس کے باوجود ہم بکے مؤمن اور سکہ بند عاشق رسول ﷺ ہونے کے دعویدار ہیں۔ شاید اسی صورت حال کے پیش نظر شاعر مشرق کو کہنا پڑا تھا:

زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

بہر حال ربیع الاول کی مناسبت سے تجدید ایمان اور اپنی ایمانی حالت کا جائزہ لینے کی خاطر ذیل میں ”ایمان بالرسول ﷺ“ کے مفہوم اور تقاضوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رہے ایمان بالرسول ﷺ کی فرضیت و وجوب کے نقلی و عقلی دلائل کو اختصار کے مد نظر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ چنانچہ مشہور محدث و سیرت نگار قاضی عیاضؒ ایمان بالرسول ﷺ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والایمان بہ ﷺ ہو تصدیق نبوتہ و رسالۃ اللہ لہ

و تصدیقہ فی جمیع ماجاء بہ و مقالہ و مطابقة تصدیق

القلب بذالک شهادة اللسان بانہ رسول اللہ ﷺ فاذا

اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك
باللسان ثم الايمان به والتصديق له“ (۱)

اور آپ ﷺ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ ﷺ اللہ کے منتخب رسول (پیغمبر) ہیں اور ان تمام حقائق و احکام کی جو آپ ﷺ (قرآن و سنت کی شکل میں) لائے اور جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا (آپ کی زبان سے نکلا) اس کی تصدیق کی جائے۔ پھر اس چیز کی قلبی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبانی کو اسی کی مطابقت بھی ضروری ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ جب آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرار جمع ہوں گے تب آپ ﷺ پر ایمان اور آپ ﷺ کی تصدیق کا مرحلہ مکمل ہوگا

اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایمان بالرسول ﷺ کے درج ذیل تین بڑے اور جامع قسم کے تقاضے مترشح ہوتے ہیں:

- ۱۔ حضور اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کی تصدیق۔
- ۲۔ آپ ﷺ جو کچھ لائے اور جو کچھ زبان نبوت سے فرمایا، اس کو سچ سمجھنا۔
- ۳۔ نبوت و رسالت محمدی کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرار

(۱) نبوت و رسالت محمدی کی تصدیق

یہ بات اسلام کے مسلمہ اور بدیہی عقائد میں شامل ہے اور قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے ثابت ہے کہ ”نبوت و رسالت“ انسانیت کی ہدایت اور بندگان خدا تک اللہ جل شانہ کی پیغام رسانی کا وہ عظیم منصب اور اتنی عظیم گراں اور اہم ذمہ داری ہے جس کے لیے اللہ کریم نے غیر معمولی صلاحیتوں اور انتہائی استعداد کے حامل لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ

منصب محض عطیہ و فضل الہی اور موصیت ربانی ہے۔ یہ کوئی کبھی و موروثی چیز نہیں کہ کوئی آدمی اپنی عبادت و ریاضت اور مجاہدے یا دنیوی جاہ و جلال، مال و منال اور حکومت و اقتدار کے بل بوتے پر یا وراثت کے طور پر حاصل کر لے اور نہ ہر کس و نا کس کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اہل مکہ نے جب یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آیات و معجزات نہیں دیے جاتے جس طرح کے رسول مقبول ﷺ کو عنایت ہو رہے ہیں تو اللہ کریم نے واضح فرمایا:

”اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (سورة الانعام: ۱۲۴)

اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کا اہل کون ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

”اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ (سورة الحج: ۷۵)

اللہ کریم بعض ملائکہ اور بعض انسانوں کو بطور رسول (پیغمبر) چن لیتا ہے۔

لہذا حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آپ ﷺ کا دعوائے نبوت و رسالت سو فیصد سچ ہے۔ آپ ﷺ پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ واقعی اللہ کریم کا کلام ہے، آپ ﷺ کا ہر نطق وحی الہی ہے اور آپ ﷺ واقعی اللہ کے منتخب مصطفیٰ مجتبیٰ محبوب اور آخری رسول ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کے معاملے میں شک و تردید تو بہت دور کی بات ہے، آپ ﷺ کے کسی معاملے میں فیصلے کو بھی اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور کوئی فریق اس فیصلے سے تنگ دل ہوگا اور پورے شرح صدر اور خندہ پیشانی سے اس کو قبول نہیں کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑی تاکید اور زوردار انداز میں اللہ نے فرمایا ہے:

ترجمہ: ”سو آپ کے پروردگار کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں

ہو سکتے جب تک کہ یہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو، آپ کو حکم نہ بتائیں اور پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس سے اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں“ (سورۃ النساء: ۶۵)
 فقہاء و مفسرین نے اس آیت کریمہ سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے:
 ”وفی هذه الآية دلالة على من رد شيئا من اوامر الله تعالى او اوامر رسول الله ﷺ فهو خارج من الاسلام سواء رده من جهة الشك او من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم“ (۲)

اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلالت موجود ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے اوامر یا رسول اللہ ﷺ کے اوامر (احکام) میں سے کسی چیز کو رد کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ رد کرنا چاہے شک کی جہت سے ہو اور چاہے قبول نہ کرنے اور قبول کرنے سے رکنے کی جہت سے ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی سیدنا فاروق اعظمؓ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جوش ایمان میں اور ایمانی غیرت و حمیت کے باعث جب رسول مقبول ﷺ کے فیصلے یعنی آپ ﷺ کے قریش مکہ کی اہانت آمیز شرائط کو قبول کر لینے پر تھوڑے سے تردد کا اظہار ہو گیا تو اس کی تلافی کے لیے مدتوں نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان طے پاری تھیں وہ بظاہر اہانت آمیز اور کمزوری کا مظہر تھیں مثلاً یہ کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ عمرہ کریں گے بلکہ آئندہ سال عمرے کے لیے صرف تین دن مکہ میں ٹھہر سکیں گے۔ اسی طرح دس سالہ جنگ بندی کی مدت کے دوران اگر قریش میں سے کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا اور مسلمانوں

میں سے اگر کوئی شخص قریش کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس نہ کریں گے۔ وغیرہ۔
 ان شرائط میں اگرچہ ایک ”فتح مبین“ اور ”خیر عظیم“ پنہاں تھی مگر اس تک رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کی نظر نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس لیے عرض کیا: ”کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا: ”تو آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کریں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہ میرا مددگار ہے۔“ حضرت عمرؓ سے بھی صبر نہ ہوا۔ جا کر یہی سوالات حضرت ابو بکرؓ سے کیے۔ انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے دیا تھا۔ اب حضرت عمر خاموش ہو گئے مگر بعد میں فرمایا کرتے تھے:
 ”فعلمت لذلك اعمالا“ میں نے (رسول اللہ ﷺ کے سامنے) اس گستاخی اور جرات کی تلافی کے لیے کئی اعمال (نفل نماز، روزے، صدقات وغیرہ) کیے۔

رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کا اعتقاد صحابہ کرامؓ کے دلوں میں اس طرح جم گیا تھا جس طرح پتھر پر لکیر ہو۔ اس لیے وہ کسی حالت میں بھی اس کو مٹنے نہیں دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال کا ظہور صلح حدیبیہ کے موقع پر یوں ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؓ نے جب صلح نامہ کی عبارت لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا تو سفیر مکہ نے کہا۔ سارا جھگڑا تو ”محمد رسول اللہ ﷺ“ کا ہے۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا کا ہے؟ اس لیے ”محمد بن عبد اللہ“ لکھا جائے۔ حضور اکرم ﷺ نے ازارہ حکمت و مصلحت یہ شرط منظور کر لی اور حضرت علی المرتضیٰؓ سے فرمایا: محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹادیں۔ صحابہ کرامؓ اگرچہ حضور کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰؓ کی ایمانی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان الفاظ کو مٹادیں اس لیے عرض کیا:

”لا والله لا امحوك ابدا“ (۳)

نہیں اللہ کی قسم میں آپ ﷺ کا نام نامی کبھی نہیں مٹاؤں گا۔

حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ کی اس ایمانی کیفیت اور ایمان بالرسالت میں حد درجہ شدت کے طبعی عذر کو ملاحظہ فرماتے ہوئے خود ان الفاظ کو منادیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ کر معاہدہ صلح مکمل کرایا۔

(۲) رسول اکرم ﷺ جو کچھ لائے اور جو کچھ فرمایا، اس کی تصدیق

”ایمان بالرسالت“ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے پیغمبر خدا ﷺ ہونے کے ناطے جن جن حقائق کی خبر دی ہے، چاہے وہ ہمارے ادراک و احساس سے ماوراء حقیقتیں ہی کیوں نہ ہوں، سب کچھ اس لیے ماننا اور تصدیق کرنا کہ ان کی خبر رسول مقبول ﷺ نے دی ہے مثلاً ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات، ملائکہ، وحی الہی، برزخ، عذاب قبر، یوم محشر، حیات بعد الممات اور جنت و دوزخ کی خبر وغیرہ۔ کیونکہ دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں سے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک کی حدود سے ماوراء ہوں، جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم و ہدایت اللہ کی طرف سے لائیں ہم ان کو سچا مان کر اور ان پر اعتماد کر کے اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کریں۔ پیغمبر ﷺ کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ پس آدمی کے مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ”کمل ما جاء به الرسول من عند الله“ یعنی ان تمام چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے، کی تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے۔

جہاں تک ایمان بالرسالت کے لیے آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی کسی بھی بات کی تصدیق اور اس کو سچ جاننے کے تعلق ہے تو یہ وہ مسلمہ حقیقت ہے جس میں مسلمان تو درکنار کفار مکہ کو بھی ذرہ بھر شک نہ تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے تین سال بعد اعلانیہ دعوت اسلام دینے کے لیے جو رسول مقبول ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام

قبائل کو جمع ہونے کی آواز دی اور سب کے جمع ہونے پر پوچھا کہ ”اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی (پہاڑ) کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا اور شب خون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک آواز جواب دیا: ہاں کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کوئی بات نہیں سنی“ الخ (۵)

اسی طرح رئیس مکہ حضرت ابوسفیان بن حرب اموی سے (جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے) ہرقل شاہ روم نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں جب یہ سوال پوچھا کہ:

”فهل كنتم تنهونهم بالكذب قبل ان يقول ما قال“ (۶)

کیا تم نے پیغمبر اسلام کے دعوائے نبوت سے پہلے کبھی انہیں جھوٹ بولتے سنا ہے؟ تو ابوسفیان کو کہنا پڑا کہ ”لا“ نہیں

صحابہ کرامؓ کے رسول اکرم ﷺ کے ہر قول اور آپ ﷺ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہر بات پر ایمان و یقین کا جو عالم تھا (جس کی متعدد مثالیں حدیث اور تذکرہ کی کتابوں میں ملتی ہیں) اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ صحابہ کرامؓ کے نزدیک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا تھا مگر حضور ﷺ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اسی کمال درجہ کے ایمان بالرسالت نے حضرت ابو بکرؓ کو ”صدیق“ کا خطاب دیا تھا۔ اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن کا احاطہ مقصود نہیں۔ بطور نمونہ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ سنن نسائی میں ہے: ایک بار حضرت عمران بن حصینؓ نے یہ حدیث بیان کی کہ ”اہل و عیال کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے“ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ”آدمی خراسان میں مر جائے اور اہل عیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا؟“ اس تکذیب نما سوال پر حضرت عمران بن حصینؓ نے جوش ایمان میں فرمایا:

”صدق رسول اللہ ﷺ و کذب انت“ (۷)

رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور تو جھوٹ بکتا ہے۔

۲۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اسلام اتنی ترقی کرے گا اور پھیلے گا کہ تمہاری مختلف جماعتیں قائم ہو جائیں گی۔ کوئی جماعت شام میں رہے گی، کوئی یمن میں اقامت پذیر ہوگی اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی۔ اس پیشین گوئی پر حضرت ابن حوالہؓ اس وثوق اور یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ سے درخواست کی کہ ”مبادا میں بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لیے آپ ﷺ خود میری اقامت گاہ متعین فرما دیجئے“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”علیکم بالشام“ تمہارے لیے شام میں رہنا لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پسندیدہ بندے کچے چلے آئیں گے۔“ (۸)

۳۔ ایک بار آپ ﷺ نے کسی بدو سے گھوڑا خریدا اور قیمت ادا کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے چلے لیکن آپ ﷺ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بدو پیچھے رہ گیا، لیکن جن لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ نے اس کو خریدا لیا ہے، وہ بدو سے بھاؤ تاؤ کرنے لگے، خریداروں کو دیکھ کر بدو نے آپ ﷺ کو پکار کر کہا ”لینا ہو تو لے لیجئے ورنہ میں گھوڑے کو فروخت کر ڈالتا ہوں“ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، بولا ”نہیں، اگر گواہ ہو تو لائیے“ حضرت خزیمہ بن ثابتؓ اگرچہ بیع کے موقع پر موجود نہ تھے، تاہم کہا: ”میں شہادت دیتا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کے ہاتھ گھوڑا فروخت کر دیا ہے“ حضور ﷺ نے پوچھا ”تم نے کیوں کر شہادت دی؟“ عرض کیا ”آپ کی تصدیق کی بنا پر“ اس موقع پر ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ان کی اکیلی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا۔ (۹)

۴۔ صحابہ کرام کے عہد میں بچہ بچہ یہ راسخ عقیدہ رکھتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان

مبارک سے جو لفظ نکل جائے گا، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بار آپ ﷺ نے اپنے خادم حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم کی ایک یتیم بچی کو ازراہ مزاح فرمایا دیا ”تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تیری عمر زیادہ نہ ہو“ وہ روتی ہوئی حضرت ام سلیم کے پاس آئی اور کہا ”آپ ﷺ نے مجھ کو یہ بدعادی ہے۔ اب میرا سن ترقی نہ کرے گا“ وہ فوراً حاضر خدمت ہوئیں اور کہا کہ آپ ﷺ نے میری یتیمہ کو یہ بدعادی۔ آپ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا: ”ام سلیم: تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ شرط کر رکھی ہے کہ (بارالہا) میں بھی آدمی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش اور رنجیدہ ہوتا ہوں، پس جس کو میں ایسی بدعادی دوں، جس کا وہ مستحق نہیں تو یہ بدعادی اس کے لیے پاکی، تزکیہ اور نیکی ہوگی۔ (۱۰)

(۳) نبوت و رسالت محمدی ﷺ کی قلبی تصدیق اور زبانی اقرار

ایمان بالرسالہ کی مذکورہ بالا تعریف کے مطابق اس کا تیسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی قلبی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کیا جائے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تصدیق میں زبان اور دل کی ہم آہنگی تکمیل ایمان کا ذریعہ اور محمود و مطلوب حالت ہے جبکہ بدترین حالت یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو آپ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرے مگر اس کا دل اس شہادت کی تصدیق نہ کرے۔ اسی کیفیت کا نام شریعت کی اصطلاح میں نفاق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ

واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہدان المنافقین

لکذوبون“ (سورۃ المنافقون: ۱)

جب آپ ﷺ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم گواہی

دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ

آپ ﷺ بلاشبہ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ

منافقین (اس زبانی دعویٰ میں) قطعاً جھوٹے ہیں۔

ایسے لوگ جو دل سے نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں کرتے لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں تو عند اللہ ایسے لوگ کافر ہیں اور آخرت میں کفار کے ساتھ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ البتہ اسلام کا حکم ان پر باقی رہے گا کیونکہ انہوں نے اعلانیہ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ان پر مسلمانوں کے تمام دنیوی احکام جاری کیے جائیں گے۔ کیونکہ انسان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس کی مدد سے وہ لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کر لے اور نہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ایمان کا کھوج لگائے۔ (۱۱)

(۴) دیگر تقاضے

محبت رسول ﷺ: ایمان بالرسالۃ کے دیگر اکمالی اور ضروری تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ آنجناب ﷺ کی ذات والا شان اور آنجناب ﷺ کی ذات سے تعلق و نسبت رکھنے والی ہر چیز سے تمام قریبی سے قریبی رشتوں اور دنیا و مافیہا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھی جائے۔ یہ وہ لازمی تقاضا ہے جس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث کی بیسیوں نصوص، آثار صحابہؓ اور اقوال ائمہ مجتہدین گواہ ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ دوسرے اس والہانہ محبت رسول ﷺ کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے نہ ایمان میں وہ حلاوت و لذت اور عزیمت و استقامت پیدا ہوتی ہے جو راہ اسلام میں پیش آنے والی صبر آزمائشکات اور آزمائشوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں محبت رسول ﷺ ایمان کی روح ہے اور اس کے بغیر جملہ اعمال اور مقامات و احوال بے جان ڈھانچہ ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبالؒ نے کہا ہے:

مغر قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمۃ للعالمین
تعظیم و توقیر نبوی ﷺ: اسی طرح رسول محتشم ﷺ اور آپ ﷺ کی طرف منسوب ہر

چیز کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعظیم و توقیر بھی ”ایمان بالرسالۃ“ کا لازمی مطالبہ ہے۔ یہ ایسا لازمی تقاضا ہے کہ اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو تمام عبادات اور اعمال صالحہ کے اکارت جانے کا خدشہ و شبابہ ہی نہیں بلکہ یقینی امر ہے۔ اس کے دلائل سے بھی قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں جن کی تفصیل کی یہ مختصر تحریر متحمل نہیں ہو سکتی۔

اطاعت و اتباع نبوی ﷺ: علیٰ ہذا القیاس ہر حالت میں اور ہر قیمت پر سفر زندگی کے قدم قدم اور ہر موڑ پر نبی رحمت ﷺ کی اطاعت و اتباع بھی ایمان بالرسالۃ کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن و سنت اور فقہی اعتبار سے یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جس کے بغیر نہ قرب الہی اور ولایت کا درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے نہ دنیا میں قلبی اطمینان و سکون اور ہمہ جہتی عزت و وقار حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ اخروی کامیابی پائی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں ایمان بالرسول ﷺ اور حب رسول ﷺ کا دعویٰ کرنا اور معاملات زندگی میں رنگ و بوئے نبوی کی جھلک نہ آنادین کے ساتھ ایک قسم کا مذاق اور دنیائے کفر کو اسلام سے متفر اور حریہ دور کرنے کا فسوسناک رویہ ہے۔

بد قسمتی سے اس وقت مسلمان عوام سے لے کر سربراہان حکومت اور دین کے دعویداروں کی اکثریت (الاماشاء اللہ) اسی دینی مذاق عملی منافقت اور دوغلی پالیسی کا شکار ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سو ذلت و خواری، پستی و غلامی اور کمزوری امت مسلمہ کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ معیشت، معاشرت، تجارت، مزارعت، معاملات، لین دین، خوشی غمی، تہذیب، تمدن، ثقافت، تفریح، حکومت، سیاست، سفارت، وزارت، صدارت، بین الاقوامی تعلقات و معاملات سے لے کر عیالات، تصوف، روحانیت، تعلیم و تدریس، وعظ و نصیحت، امامت و خطابت اور مدارس و جامعات تک زندگی کا کونسا ایسا شعبہ اور پہلو ہے جس میں نبی رحمت ﷺ نے دنیوی اور اخروی فلاح کا کھاسن اسوہ حسنہ اور کامیابی کی ضامن تعلیمات و ہدایات نہ چھوڑی ہوں مگر بد قسمتی اور سوئے اتفاق سے امت مسلمہ کی موجودہ

افسوسناک اور ناگفتہ بہ صورت حال یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق مسلمانوں کی اکثریت اگرچہ اس شعبہ میں تعلیمات و ہدایات نبوی ﷺ کی صداقت کا زبانی تو اقرار و اعتراف کرتی ہے مگر عملی طور پر ان کو اپنانے، قانون کا درجہ دینے، نظام حکومت کا حصہ بنانے اور مذہبی تقریبات و معاشرتی رسوم کی جگہ دینے کے لیے محض اس لیے تیار نہیں کہ تعلیمات نبوی ﷺ اور اسوہ رسول ﷺ کی پیروی میں خواہشات نفس کی تکمیل نہیں ہوتی، حظ نفس حاصل نہیں ہوتا۔ نام نمود اور شہرت کے حصول میں فرق آتا اور ذاتی گروہی مسلکی مالی حکومتی اور سیاسی مفادات پر زور پڑتی ہے۔ ظاہر ہے اور یقینی بات ہے کہ امت مسلمہ کے عوام بالعموم اور علماء و مشائخ و حکمران بالخصوص جب تک نام نہاد مصلحت و حکمت پر مبنی اس بز دلانہ اور منافقانہ طرز عمل کو چھوڑ کر ڈنکے کی چوٹ اور ہر خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر تعلیمات و ہدایات نبوی ﷺ کی تصدیق نہیں کرتے اور ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانے کی جرات نہیں کرتے۔ موجودہ من حیث الامت ذلت و اہانت آمیز صورت حال سے نجات نہیں پائی جا سکتی۔ شاید ایسی ہی صورت حال کے لیے کہا گیا ہے:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على اليبس
اے مخاطب: تو نجات کی امید رکھتا ہے مگر اس کے حصول کے متعین
راستوں پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا تو یاد رکھ تیری یہ امید کبھی پوری نہیں
ہوگی کیونکہ کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔

یہ بات دعوائے ایمان و محبت بلکہ انصاف کے بھی خلاف ہے کہ آدمی اظہار محبت کے طور پر محافل جلوسوں، اشتہاروں، سکروں اور نعروں جیسے آسان اور مباح درجہ کے طریقہ ہائے محبت پر تو بڑا زور لگائے مگر زندگی میں ہر موقعہ اور ہر قدم پر دل و جان سے حضور ﷺ کی اتباع اور آپ ﷺ کے رنگ میں رنگے جانے کے فرض و واجب حکم پر عمل کرنے سے شرم و عار محسوس کرے یا کسی قسم کی نرمی سستی مدہانت اور چشم پوشی کا مظاہرہ

کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔

گر نہ داری از محمد رنگ و بو میالا از زبان خود نام او
اسلام میں حضور اکرم ﷺ کا مرتبہ و مقام العیاذ باللہ کسی ”بابائے قوم“ کا نہیں کہ
اس کی ولادت و برسی پر پھر پورا انداز میں خراج عقیدت پیش کر دیا جائے اور اس کے
قصیدے پڑھ دیے جائیں۔ بس اللہ اللہ خیر صلا۔ سچی بات یہی ہے کہ محبت نبوی میں ابھی کمی
ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ:

لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع
(اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو آپ ﷺ کی اطاعت کرتا کیونکہ محبت
ہمیشہ اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوا کرتا ہے)

علاوہ ازیں خالصتاً مادی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ اس امر پر
گواہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر قسم کی عزت اور کامیابی و کامرانی اتباع نبوی ﷺ میں ہی رکھی
ہے۔ اس حوالے سے تمام نصوص و واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر
حق دل بند و راہ مصطفیٰ رو
☆☆☆

حوالہ جات و حواشی

۱. قاضی ابوالفضل عیاض: الشفاء بصریف حقوق معصطفیٰ، مکتبہ تجاریہ، مصر ج ۲ ص ۳
۲. ابوبکر حصاص رازی: احکام القرآن، ج ۲ ص ۶۰ مطبوعہ مصر ۱۳۳۷ھ (تحت آیت)
۳. (الف) صحیح بخاری (کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد والمصالۃ۔ الخ) طبع کلاں کراچی، ج ۳ ص ۳۸۰
- (ب) صحیح مسلم (باب صلح الحدیث) طبع کلاں قدیمی کتب خانہ کراچی، ج ۲ ص ۲۶
۴. (الف) بخاری (کتاب الصلح باب کیف یصلح حد) ج ۱ ص ۳۷۲
- (ب) صحیح مسلم: کتاب الجہاد باب صلح الحدیث
- (ج) مشکوٰۃ المصابیح (باب الصلح) سعید کچنی کراچی، ص ۳۵۵
۵. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
- (الف) صحیح بخاری طبع کلاں کراچی ج ۲ ص ۷۰۲
- (ب) صحیح مسلم طبع کلاں کراچی ج ۱ ص ۱۱۲
- (ج) جامع ترمذی طبع کلاں کراچی ص ۳۵۸
- (د) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ طبع بیروت ۱۳۸۰ھ ج ۱ ص ۲۰۰
- (ه) بلاذری: انساب الاشراف، مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۲۰-۱۲۱
- (و) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۸
۶. صحیح بخاری (باب کیف کان بدء الوئی) ج ۱ ص ۲
۷. سنن نسائی (کتاب الجہاد باب التیاد علی المیت) ج ۱ ص ۱۸۹ طبع کلاں کراچی
۸. سنن ابی داؤد (کتاب الجہاد باب فی سکنی الشام) ج ۱ ص ۳۳۶ طبع کلاں
۹. (الف) سنن ابی داؤد (کتاب القضاء باب فی اہلکم صدق شہادۃ الواحد الخ) ج ۲ ص ۵۱۸
- (ب) ابن سعد، الطبقات ج ۲ ص ۳۷۸-۳۷۹
۱۰. صحیح مسلم (کتاب البر والصلۃ باب من لعنہ التبی او سبہ الخ) ج ۲ ص ۳۲۲
۱۱. تفصیل کے لیے دیکھئے: قاضی عیاض: الشفاء، ج ۲ ص ۵۰۲

اسوۂ حسنہ رسول ﷺ ☆

اسلام صرف فلسفیانہ نظریات و تصورات کا مجموعہ نہیں کہ آپ اپنے ذرا رنگ روم میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر انہیں موضوع بحث بنائیں، اپنے ذہن رسا سے طرح طرح کی ترمیمیں پیش کریں، مجالس مذاکرہ منعقد کر کے مقالے پڑھیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا بلکہ یہ تو ایک نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور ہر مرحلہ پر پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونا اس وقت تک آسان نہیں جب تک کہ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے صرف قرآن نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے محبوب ﷺ کو منتخب فرمایا تا کہ وہ ارشادات خداوندی پر خود عمل کر کے دکھائے اور ان پر عمل کرنے سے زندگی میں جو زیبائی اور نکھار پیدا ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرے تاکہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر دیکھ کر اس کو اپنے سینے سے لگالیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول ﷺ کو ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور اور ہر حال کے اندر عبادات و معاملات اور معاشرت و عادات میں اسی نمونہ کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ آیت قرآنی ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ کا یہی مطلب ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ”هَذِهِ الْآيَةُ الْكُرْنِيَّةُ أَصْلُ كَيْفٍ فِي النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْوَالِهِ“ یہ آیت کریمہ رسول اللہ ﷺ کے نام اقوال، افعال اور احوال کی اقتداء کرنے میں بہت بڑا پیاسا ہے۔

☆ یہ مختصر مضمون زمانہ طالب علمی میں لکھا گیا تھا اور اب ماہنامہ ”الجامعہ“ (جامعہ محمدی شریف چیونٹ) کے شمارہ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ فروری، مارچ ۲۰۱۰ء میں شائع ہوا۔

اسی آیت کریمہ کے تحت علامہ اشباح احمد الصاوی نے تفسیر جلالین کے حاشیہ میں لکھا ہے۔
بَلِ الْإِنْفِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاجِبٌ فِى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
وَالْأَحْوَالِ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ وَلَا يَفْعَلُ عَنْ هَوَى بَلْ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ
عَنْ رَبِّهِ وَلِذَا قَالَ الْعَارِفُ

وَحَصَّكَ بِالْهُدَى فِى كُلِّ أَمْرٍ
فَلَسْتُ تَشَاءُ إِلَّا مَا يَشَاءُ

(بلکہ جملہ اقوال، افعال اور احوال میں رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنا واجب ہے
کیونکہ آپ اپنی خواہش سے نہ کوئی کلام فرماتے ہیں اور نہ کوئی کام۔ آپ کے جمیع اقوال،
افعال اور احوال من جانب اللہ ہیں۔ بایں وجہ ایک عارف نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ
نے ہر امر کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آپ ﷺ کو خاص فرمایا چنانچہ آپ وہی کچھ چاہتے
ہیں جو رب کریم چاہتا ہے)

علامہ اسماعیل حقى نے اپنی تفسیر روح البیان میں اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے
ہوئے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے درج ذیل ایمان افروز چند اشعار نقل فرمائے ہیں۔

دریں بحر جزر مرد ساعی نرفت
کم آں شد کہ دنبال راعی نرفت
کسانے کزین راہ برکشتہ اند
برقنہ بسیار و سرکشتہ اند
خلاف پیبر کے راہ گزید
کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید
محال ست سعدی کہ راہ صفا
توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ

کے بعد صاحب روح البیان رقمطراز ہیں۔ ”فَمَتَابَعَةُ الرَّسُولِ يَحِبُّ عَلَى
كُلِّ مُؤْمِنٍ“ (حضور ﷺ کی اتباع ہر مومن پر واجب ہے)
علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے:

”وَهَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهَا خَاصًا فَهِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ“

اس آیت کریمہ کا سبب یا شان نزول اگرچہ خاص ہے تاہم یہ ہر چیز کو شامل ہے۔
مختصر یہ کہ ہر معاملہ میں خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، نماز روزہ اور دیگر
عبادات سے ہو یا کاروبار زندگی سے، حکومت و سیاست سے ہو یا معاشیات سے، انسان کی
ظاہری وضع قطع سے ہو یا باطنی احوال سے، کھانے پینے سے ہو یا کھلانے پلانے سے، اٹھنے
بیٹھنے سے ہو یا چلنے پھرنے سے، جاگنے سے ہو یا سونے سے، گھریلو زندگی سے ہو یا باہر کی
زندگی سے، سفر سے ہو یا حضر سے، جنگ سے ہو یا امن سے، مہمانی سے ہو یا میزبانی سے،
پہننے سے ہو یا رونے سے، پہننے سے ہو یا اتارنے سے، خوشی سے ہو یا غمی سے، حضور اکرم
ﷺ رحمت دو عالم ﷺ ہمارے سامنے ایک کامل و اکمل نمونہ و مثال ہیں۔

تذکرہ آیت ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ میں مخاطب
جملہ مسلمان یا قیامت تک آنے والے جمیع انسان ہیں اب سارے انسان نہ تو یقیناً ایک
جیسے ہیں اور نہ ایک ہی شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان چاہے
بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر ہو یا بزرگ، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا، فاتح
ہو یا مفتوح، عابد و زاہد ہو یا تاجر و سوداگر، استاذ ہو یا شاگرد، امام و پیشوا ہو یا مقتدی و مرید،
باپ ہو یا بیٹا، عیالدار ہو یا غیر عیالدار، مسافر ہو یا مقیم، دوست ہو یا دشمن، سب کے لیے حضور
پر نور ﷺ ایک مشعل راہ ہیں۔ وہ اپنے سفر زندگی میں ہر مقام اور ہر مرحلہ پر آنجناب ﷺ
سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور ﷺ ایک سرسبز منیر ہیں جس سے ہر سو نور ہدایت کی
کرنیں اور شعائیں نکل رہی ہیں (انک لتہدی الی صراط مستقیم) ہر فرد اپنی

صلاحیت واستعداد کے مطابق اس سے مستفید ہو رہا ہے

باراں کر در لطافت طبعش خلاف نیست

درباغ لاله روید و در شور بوم خس

خالق کائنات نے وہ تمام اوصاف و کمالات جو پہلے انبیاء میں فرداً فرداً موجود تھے

میرے آقا فداہ ابی وامی کی ذات اقدس میں اکمل و احسن صورت میں جمع فرما دیے ہیں

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

بلکہ ہر بخیر کو جو وصف و خوبی اور کمال و شان ملی وہ میرے مولیٰ فداہ روجی کے

توسط سے ملی۔

وَ كُلِّ آيَةِ الرُّسُلِ الْكَرَامِ بِهَا

فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِم

فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا

يُظْهِرُونَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ

حضور ﷺ کی ہستی ہی وہ کامل اور جامع ہستی ہے جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر

قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہے۔ حضور ﷺ

کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و عقبیٰ میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ورنہ

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكُهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَسِ

(تو نجات کی امید رکھتا ہے مگر اس کے مقررہ راستوں پر نہیں چل رہا

بینک یا در کھوشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی)

والا معاملہ ہوگا۔

انٹرنیشنل غوثیہ فورم

انٹرنیشنل غوثیہ فورم

2011

حکمت و معرفت کی بات تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کی کتنی بات ہم نہیں جانتے
ہیں اور اسی بات پر ہم سب کی زندگی قائم ہے اور اسی بات پر ہم سب کی موت قائم ہے
قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق سفر و مستقر یعنی مرتضیٰ

حضرت مولانا

شاہ عبد العظیم صدیقی

کی گرا قدرتی علمی سماجی ملے قومی و محافضات

اور انشک پر فصوص جہد

کے اعتراف میں اشاعت خاص

حضرت فخر الاسلام

صفحات 612

قیمت 550

E-mail: mahboobqadri787@gmail.com

خطبات مولانا ابوالخیر محمد عثمانی کے متن پر مبنی اور انگریزی اور اردو میں شائع ہوئے

خطبات مولانا ابوالخیر

صفحات 276
قیمت 360

مکاتیب الرسول قادری

انٹرنیشنل غوثینا فورم

2014ء شمارہ نمبر 4

اشاعت خاص

ایک اہم تاریخی
و مصافحہ دستاویز

تعیین ملت کے لیے
جمعیت علماء پاکستان
کی سیاسی جدوجہد

چیدہ و چیدہ کربانیں

صفحات 576
قیمت 550

مکاتیب الرسول قادری

2012ء کاچہ شمارہ

نورانی ڈائری سالانہ

2005ء سے مسلسل ہر سال نورانی ڈائری کا اجراء کیا جاتا ہے۔
جس میں عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ سال بھر کے ایک ایک
دن کے لئے مکمل راہنمائی اور پیغام موجود ہوتا ہے۔

اس حوالے سے آپ کی ترجمان
آپ کے مشن کی نمائندہ اور
ملکی تاریخ میں اہل سنت کی منفرد ڈائری ہے۔

اب کی بار آپ اپنے اشتہار، پیغام، فون نمبرز، اہم تاریخی تصاویر
اور تجاویز دے سکتے ہیں۔

0321-9429027

0300-9429027

0313-9429027

رابطہ کے لئے < ملک محبوب الرسول قادری
E-mail: mahboobqadri787@gmail.com

ایک تصویریں دستاویز

حیاتِ قائد اہل سنت

مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ

کیمرے کی آنکھ میں

امام انقلاب نظام مصطفیٰ ﷺ، داعی اتحاد امت، قائد اہل سنت

حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی تنظیمی، تحریکی، جماعتی زندگی پر ایک عکسی دستاویز

عنقریب منظر عام پر آرہی ہے

جن احباب کے پاس تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ، تحریک بحالی جمہوریت، تحریک تحفظ ناموس رسالت کے علاوہ مختلف ادوار کی تبلیغی، سیاسی جدوجہد کے حوالے سے یا کوئی بھی نادر تصاویر ہوں۔ وہ عنایت فرمائیں ای میل کر دیں یا ٹس اپ کے ذریعے بھیجوا دیں۔..... تصویر کے ہمراہ سیاق و سباق، تاریخ یا اہم معلومات بھی مختصر آدی جائیں۔ تاکہ اس اہم کتاب کا حصہ بن سکیں

0300 9429027 ملک محمد محبوب الرسول قادری
0313
0321

زاویۂ قادریہ سیدنا غوث اعظم سٹریٹ (نزد چوکی نمبر 1) سرگودھا روڈ جوہر آباد (41200)

mahboobqadri787@gmail.com